

॥ आनन्दामृतमणि ॥

जिसको

श्रीमत् परमहंस परब्राह्म स्वामी आनन्द-
गिरि महाराज ने रचा -

जिसमें

पञ्चदशी वेदान्तसार, तत्त्वानुसन्धान, श्रीगङ्गवद्गीता, आत्म-
बोधयन्त्र भाष्य, बृहदारण्य, छन्दोपनिषद् और पञ्चीकरण
वार्तिकादि श्रीशङ्करभगवाच, भाष्यकारसे आदिले अनेक
आचार्यों के रचित ग्रन्थों का सारांश विशेष श्रुति
वेदवाक्य और हरिभक्तोंके ज्ञानभक्ति वैराग्यके दृढ़ार्थ
श्रीकृष्णचन्द्र परब्रह्मकी महिमा और मुक्तिका उपाय
दृष्टान्तपूर्वक बालकों के सुख बोध और पञ्च नि-
मित्त अतिसुगम और ललित वार्तिकादि

सातवां खण्ड

Acc. No.

मुंशी नवलकिशोर (सी, आई, ई)

दिसम्बर सन् १९०७ ई० ॥

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ॥

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरण	१
११	विद्वज्जनों से प्रार्थनाकर क्षमापन.	४
११	उनग्रन्थोंके नाम जितका अर्थ लिखागया....	५
११	बुद्धिमानको ब्रह्मनिष्ठगुरु से सुतना.	११
११	इसके सुनने व अनुष्ठान करने में दृष्टान्त....	६
११	ज्ञानचतुष्टयसाधन....	११
११	उपोद्घातकथा.	११
११	ईश्वर, हिरण्यगर्भ व विराट् इन तीनों भावों से शुद्धब्रह्म का निरूपण.	७
११	प्राज्ञ, तैजस व विश्व इन तीनों से जीव का निरूपण.	११
११	जीवोंको चतुर्वर्ग के लिये ईश्वरकृत् सृष्टि, स्थिति, संहार....	११
११	धर्मादि तीनोंमें मोक्षकी मुख्यता.	११
११	वेदविहित स्वर्गादिकी गौणता.	११
११	मार्गमृत्तिकाभक्षक बालक के लिये माताका उपदेश.	११
११	व्यर्थ भ्रमणकर्त्ता बालकको पिताका उपदेश.	८
११	आत्मस्वरूप का विचारकर एकाग्रचित्त से उपासना.	११
११	जगत्सुखकी गौणता.	११
११	रूपयादिकों से धर्मकर सत्संगति करना.	११
११	संसार में मोक्षकी मुख्यता.	११
११	जीवोंको परमेश्वरादि मूर्तियों का पूजना.	५
११	वेदादि जानने में असमर्थ जीवों के लिये श्रीकृष्णजी को अर्जुन से उपदेश करना.	११
११	कलियुग में ज्ञानकाण्ड के लोप होजानेपर शङ्करकी प्रार्थनासे शङ्कराचार्यका अवतारलेना.	११०
११	संन्यास लेकर सोलहवर्ष की अवस्था में उनका भाष्यरचना.	११
११	गीताभाष्यादि विचार में असमर्थ जनोंके लिये आत्मबोधादि बताना.	१११
११	चालीस दिवस मण्डन मिश्रसे शार्वार्थकर विजय करना व कपाली आदिकों का नाशकर ३२ वर्षकी अवस्था में कैलास पधारना	११

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ।

अध्याय

विषय

- १ पीछे से उनके भाष्यादि ग्रन्थोंपर शिष्यों का तिलक करना.
- २१ इस समय आत्मबोधादि विचार में असमर्थजनों के लिये
आनन्दगिरि को आनन्दामृतवर्षिणी बनाना.....
- २१ प्रथम ज्ञान के मुख्यचार साधनों का निरूपण.....
- २१ नित्य, अनित्य का वर्णन.....
- २१ यहां वहांके पदार्थों को अनित्य समझ सर्वोंको त्यागना.....
- २१ शमादिषट्सम्पत्तियों का वर्णन.....
- २१ मुक्तिके चारसाधन..... १४
- २१ अधिकारीआदि अनुबन्धचतुष्टय.....
- २१ प्रत्यक्षादि षट् प्रमाणों का निरूपण..... १६
- २१ अनुमान के पक्षादि पांच अङ्गोंका वर्णन.....
- २१ जीवेश्वर का भेद..... १७
- २१ जीवोंके लिये ब्रह्मका बोध.....
- २१ अन्नमयादिकोशोंको आत्मा कहना.....
- २१ साक्षात् निर्गुण ब्रह्मका बोध.....
- २१ वेदोंका ऋषयः संप्रमाण..... १८
- २१ वेदोंका एकदेश सुन व उनके तात्पर्याशयों को नहीं विचार
कर सुखोंको आत्मा बतलाना.....
- २१ पूर्वपक्षकी श्रुतियों से वृथावाद.....
- २१ किसी मूर्खरोगी को अच्छे वैद्यके पास जाना व उनको मोहने
भोग बतलाना.....
- २१ केवल आजीविका के लिये वैष्णवादिकों का उपदेश.....
- २१ कलियुगमें गुरुओं को मूर्ख चेलोंके लिये मन्त्र देना..... १९
- २१ शिवको शिवा से गुरु शिष्य का निरूपण.....
- २१ वेद भगवान् को शक्तियों से निर्गुण का निरूपण.....
- २१ शरीरक्रमाख्य में अस्थलारुन्धती न्याय.....
- २१ अरुन्धती बोधन में दार्ष्टान्त..... २०
- २१ मुक्तिके मुख्य अन्तरंग साधन.....
- २१ आप्तवाक्य प्रमाण.....
- २१ अर्थापत्ति प्रमाण..... २१
- २१ भेदवादी व कर्मवादियों को उत्तरदेना.....
- २१ भेद उपासनामें बहुदूषण.....
- २१ आत्मज्ञाता को तरना.....
- २१ धनपुत्रादिकों से मुक्ति का नहीं होना.....
- २१ कर्म से तमोगुणका नाश.....

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ।

३

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	तमोगुण के कार्य,	२२
"	प्रतादिकों से इन्द्रियों का दमन,	"
"	दानादिकों से पदार्थों में अनासक्ति.....	"
"	तीर्थादिकों से घरवालों में अप्रीति व सन्तसमागम,	"
"	सत्संगसे चित्त का उपराम,	"
"	अन्तःकरण की संशुद्धि,	"
"	उपासना से रजोगुणका विनाशन,	"
"	रजोगुण के कार्य,	"
"	सत्त्वगुण के कार्य,	"
"	तीनों गुणोंका मायिक कथन,	"
"	माया के मिथ्या होने पर तीनों गुणों का मिथ्यात्व,	२३
"	असंग सच्चिदानन्द निर्मुक्त होने को ज्ञान कहना,	"
"	वेदों के परम सिद्धान्त से ज्ञान के बिना मुक्ति का नहीं होना,	"

इति प्रथमाध्यायः ॥

अथ द्वितीयाध्यायः ॥

२	अध्यासोप अपवादन्याय से पुनर्मुक्ति का निरूपण,	"
"	रज्जु सर्पका दृष्टान्त,	"
"	महावाक्यार्थ ज्ञान से तीनों तापों व पाँचों क्लेशोंका विनाश,	"
"	वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान,	"
"	सत्त्वमसि महावाक्य में तीन पदोंका कथन,	"
"	तत्पदार्थ का लक्षण,	"
"	ब्रह्मके तटस्थ व स्वरूपस्थ का लक्षण,	२४
"	वाच्य व लक्ष्य भेदसे तत्पद के दो अर्थों का कहना,	"
"	मायोपहित शुद्ध चैतन्य को जगत् का कारण कहना,	"
"	मायोपहित चैतन्य तत्पद का वाक्यार्थ,	"
"	मायायुक्त चैतन्य तत्पदका लक्ष्यार्थ,	"
"	शुक्ति में रजतभ्रान्ति,	"
"	लाल रंग के समीप स्फटिक को सफेदही रहना,	२५
"	ब्रह्मके असंग, शुद्ध व चैतन्य होनेपर मायाका निरूपण,	"
"	चैतन्य पदार्थों में विशेषणों का प्रतिपादन,	"
"	अज्ञानादि ल स्थूल पर्यन्तों की जड़ता,	"
"	गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति व मूलाज्ञान,	"
"	ज्ञान से अज्ञान का अभाव,	२६

अध्याय	विषय	पृष्ठ
२	न्यायादिकों के पड़ने से तूलाज्ञान का विनाश,	२६
११	ब्रह्मविद्या से मूलाज्ञान का नाश,	११
११	विद्या व व्यवहारादि से अज्ञान का अभाव,	११
११	ज्ञान, माया, शबल ब्रह्म, जीव, शुद्ध ब्रह्मका अनादित्व,	११
११	दृष्टान्त के पदार्थों की व्यवस्था,	११
११	दार्ष्टान्त पदार्थों में शुद्ध ब्रह्मका अनादित्व,	२७
११	माया व अविद्या भेदसे अज्ञान को द्विधा होना,	११
११	ज्ञान-शक्ति, क्रियाशक्ति, आवरणशक्ति और विक्षेपशक्ति का निरूपण,	११
११	मायोपहित चैतन्य को ईश्वर कहना तत्पदका वाच्यार्थ,	११
११	अविद्योपहित जीवको प्राज्ञ कहना,	११
११	मायोपहित ईश्वर को माया के वशमें न होनेसे सर्वज्ञ आदि कहना,	२८
११	अविद्या के वश में पड़ने से अविद्योपहित जीव का नाना-त्व होना,	११
११	अविद्योपहित जीव का अल्पज्ञत्वं,	११
११	विम्ब व प्रतिविम्ब का भेद,	११
११	अन्तःकरणकी उपाधि से अनेक प्रमातों की कल्पना,	११
११	अन्तःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कहना,	११
११	वनवत् अज्ञानों के समुदाय को समष्टि कहना,	११
११	वृक्षवत् एक अज्ञान को व्यष्टि कहना,	११
११	चैतन्य, अज्ञान, समष्टि से उपहित को ईश्वर,	११
११	चैतन्य व्यष्टि अज्ञान से उपहित को जीव,	२९
११	कारण उपाधिवाला ईश्वर,	११
११	कार्य उपाधिवाला जीव,	११
११	ज्ञानशक्ति से उपहित जगत् का निमित्त कारण,	११
११	विक्षेपशक्ति से उपहित उपादान कारण,	११
११	मकड़ी का दृष्टान्त,	११
११	जगत्कर्ता परमेश्वरका अभिन्ननिमित्तोपादान,	११
११	कुलाल का दृष्टान्त,	११
११	ईश्वर को आपही उपादान व आपही निमित्त कारण,	११
११	जगन्मोहन के लिये निरीश्वरवादी पूर्वमीमांसादिकों तर्क,	११
११	परमेश्वर की रचना में तर्क का अनवसर,	३०
११	ईश्वर का जगत्कर्तृत्व,	११
११	जगत् में कारण, सूक्ष्म व स्थूल भेदसे प्रपञ्चताका निरूपण,	११

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ।

५

अध्याय

विषय

पृष्ठ

१२	मायोपहित चैतन्य ईश्वर से महत्तत्त्व.	३०
"	महत्तत्त्व से अहंकार (एकोहं बहुः स्याम्)	३१
"	महत्तत्त्वादि समस्त पदार्थों की जड़ता ईश्वर की चैतन्यता.	३१
"	१७ लिंगवाले सूक्ष्म शरीर का उत्पादन.	३१
"	माण्डूक्यादि प्रमाणों से पूर्वोक्त अर्थों का चक्र.	३२
"	१९-१८। १७ लिंगवाले सूक्ष्म शरीर का निरूपण.	३३
"	पञ्चज्ञानेन्द्रिय.	३३
"	पञ्चकर्मेन्द्रिय.	३३
"	पञ्चप्राण.	३३
"	आकाशादि के सत्त्वगुण के अंश से ज्ञानेन्द्रियों का होना.	३३
"	आकाशादि के मिले सत्त्वगुण के अंश से अन्तःकरण चतुष्टय का होना.	३३
"	आकाशादि के रजोगुण के अंश से कर्मेन्द्रियों का होना.	३३
"	आकाशादि के मिले रजोगुण के अंश से वृत्ति भेद से पञ्च प्राणों का होना.	३४
"	तथा उपप्राणों का वर्णन.	३४
"	अन्नमयादि पांच कोशों का निरूपण.	३४
"	कर्ता आदिषट्कारकों का प्रतिपादन.	३५
"	प्रिय, आनन्द व प्रमोद का कहना.	३५
"	जाति, व्यक्ति, सामान्यादि का दृष्टान्त.	३५
"	सूक्ष्म शरीरादिकों से पुर्यष्टक का कहना.	३६
"	सञ्चित, आगामि, प्रारब्ध भेद से तीन कर्मों का वर्णन.	३६
"	प्रारब्ध जनित अविद्यादि पञ्च केशों का वर्णन.	३६
"	ब्रह्मज्ञान से समस्त केशों का विमोचन.	३६
"	सूक्ष्मशरीर की उत्पत्ति कह स्थूल का उत्पादन.	३६
"	आकाशादिकों के कार्यों का निरूपण.	३८
"	पूर्वोक्त अर्थों का चक्र.	३९
"	पञ्च भूतों के लक्षणों का निरूपण.	३९
"	अव्ययि, अतिव्ययि व असंभव का निरूपण.	३९
"	आकाशादिकों में शब्दादि गुणों का कहना.	४०
"	ऊपर व नीचे के चौदह लोकों का प्रतिपादन.	४०
"	जरायुजादि भेदों से चार प्रकार के शरीरों का वर्णन.	४०
"	मन्वादि शरीरों से मानवीय सृष्टि का वर्णन.	४१
"	मरण, मूर्च्छा को कह जाग्रदादि अवस्थात्रय का निरूपण.	४१
"	अन्तःकरण के धर्म दिगादिदेवताओं समेत पृथक्करण.	४१

अध्याय	विषय	पृष्ठ
२	अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवका निरूपण.	४१
११	शब्दादि पञ्च विषय बोलना आदि पञ्चक्रिया व सङ्कल्पादि चारों का निरूपण.	४१
११	सधुरादि षट्तरसों का निरूपण.	४२
११	अन्तःकरणकी सत्त्वादि वृत्तियों का वर्णन.	४३
११	अभिमानादि की वृत्तियों का निरूपण.	४४
११	श्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वेष्टादिकों का चक्र.	४४
११	जाग्रदादि अवस्थाओं में, विश्वादिकों का निरूपण.	४४
११	विराट् आदि की उपासना से विराट् आदि का होना.	४५
११	प्रणवादि उपासना को लेकर पापाणादि मूर्ति पर्यन्त उपासनाओं का निरूपण.	४५
११	भेद उपासना व अमेद उपासना का स्वरूप.	४५
११	मणिप्रभासे लेकर अनेक दृष्टान्तों का वर्णन.	४६
११	ब्रह्मको तटस्थ लक्षण कहकर अपवाद को कहना.	४६
११	शुक्ति में रजत का अभाव.	४६
११	ब्रह्मसे व्यतिरेक सारे प्रपञ्च का अभाव निश्चय करना.	४७
११	अन्वय व्यतिरेक से ब्रह्ममात्र का निश्चय.	४७
११	तीनों अवस्था में अन्वय व व्यतिरेक का ज्ञान.	४८
११	युक्तियों से जगद्विघटन का क्रम व भेदन.	४८
११	मृगतृष्णा का निरूपण.	४९
११	महावाक्य के श्रवणसे अपरोक्ष ज्ञानका कहना.	४९
११	अध्यासेय, अपवादसे तत्त्वमसि पदार्थों का निरूपण.	४९
११	मायासे ले प्रपञ्चजड़, चैतन्य व अनुपहित चैतन्य का वस्तु लोहपिण्डवत् होना तत्त्व का वाच्यार्थ.	४९
११	अखण्ड चैतन्यसे तत्त्वदका लक्ष्यार्थ.	४९
११	तत्त्वदका वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ.	५०
११	जहदजहदक्षणा से तत्त्वमसि महावाक्य का बोधन.	५०
११	सामानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्यभाव लक्ष्य लक्षणभाव का निरूपण.	५०
११	महावाक्यार्थ को बुद्धि में न बैठने तथा विरुद्ध प्रतीत होनेसे लक्षणा, शक्ति व व्यञ्जनादि से निश्चय करना.	५१
११	जहदक्षणा, अजहदक्षणा तथा व्यञ्जना का सोदाहरण निरूपण.	५१
११	तत्त्व, तत्त्वदोंसे शुद्ध चैतन्यका अधिकरण.	५२
११	तत्त्व, तत्त्वदोंका सामानाधिकरण्य.	५२

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ।

७७

अध्याय

विषय

पृष्ठ

- २ तत्, त्वंपदों का या त्वं, तत्पदों का विशेषण विशेष्यभाव, ५२
 ॥ तत्, त्वंपदों का लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध, ५३
 ॥ तत्, त्वंपदों का वाक्यार्थक्षयाकर लक्ष्यार्थ का ग्रहण, ५४
 ॥ तत्त्वमसि महावाक्यार्थ का अखण्डार्थ निश्चय, ५५
 ॥ महावाक्यार्थों के अवस्थादिकों से परमात्मन्द प्राप्ति, ५६
 इति द्वितीयाध्यायः ॥

अथ तृतीयाध्यायः ॥

- ३ कर्मकाण्डी व उपासनावालों के लिये वैकुण्ठादि प्राप्तिद्वारा ५७
 सात्विक्यादि मुक्तियों का निरूपण, ५८
 ॥ मुक्तियों के अनित्य होनेपर साक्षात्मुक्ति का प्रतिषेध, ५९
 ॥ जीवन्मुक्ति व विदेह मुक्ति से मुक्ति के दो भेद, ६०
 ॥ श्रेष्ठादि भेदों से जीवन्मुक्ति के तीन भेद, ६१
 ॥ ज्ञानकी सप्तभूमिकाओं का निरूपण, ६२
 ॥ वेदान्त शास्त्र में पूर्वपक्ष के तर्कों का खण्डन, ६३
 ॥ शंकाओं को उत्तरों से समाधान कराना, ६४
 ॥ वेदों व शास्त्रों के तात्पर्याशय को नहीं समझकर शास्त्रों के ६५
 एकदेश को सुनकर मूर्खों का वाद, ६६
 ॥ सदा सुख चाहनेवालों को निस्संसार रहना, ६७
 ॥ हेतु, स्वरूप, कार्य व अवधि से उपरतिकों निरूपण, ६८
 ॥ मुक्तिकी चाहनावालों में तारतम्यता से वैराग्यादि हेतुओं को ६९
 रहना, ७०
 ॥ ज्ञानी तथा अज्ञानी का निरूपण, ७१
 ॥ सत्ययुगादिकों में अस्थ्यादिमें प्राणों का रहना, ७२
 ॥ आचार्यवान् पुरुष को ब्रह्मका ज्ञान होना, ७३
 ॥ संशय विपर्ययरहित गुरु वेदान्तमें विश्वस्तजनकी मुक्तिहोना, ७४

इति तृतीयाध्यायः ॥

अथ चतुर्थाध्यायः ॥

- ४ किसी पापके प्रतिबन्ध से अपरोक्ष ज्ञान के न होनेपर जन ७५
 को फिर साधन करना, ७६
 ॥ पूर्वोक्त चार साधनों का मुख्यसार, ७७
 ॥ अन्तरंग, बहिरंग भेद से ज्ञानके २ साधनों का कहना, ७८

आनन्दामृतबिणी का सूचीपत्र ।

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	स्नान, त्र सन्ध्यावन्दनादि बहिरंग साधन,	६७
	कर्मकाण्ड व उपासनाकाण्ड को ज्ञान का साधन कहना,	६८
"	मन में मान को नहीं करना अन्तरंग साधन,	"
"	अमानित्व, अदम्बित्व आदि का निरूपण,	"
"	धर्म के विषय में एक इतिहास का कहना,	"
"	देह का निग्रह कर स्नानादि विना बैठे श्रवणादि करना,	७०
"	शब्दादि विषयों से विरोग करना,	"
"	अहंकार से रहित होकर जन्म मरणादि का अनुसंधान करना,	"
"	अरोगी शरीर के रहने तक पुरुषार्थ करना,	"
"	पुत्रादिकों में अनासक्तिकर प्रीतिका त्यागना,	"
"	इष्टानिष्ट की प्राप्ति में समचित्त रहना,	"
"	अष्टावक्रजी का उपदेश,	"
"	परमेश्वर के विषय में भक्तिकर सर्वात्मा दृष्टि होना,	"
"	निर्भय देश में बसना,	"
"	स्त्री आदिकों में नहीं ठहरना,	७१
"	व्यास, शंकर व वशिष्ठ का निश्चय,	"
"	दैवी संपदा के छवीस साधनों का निरूपण,	"
"	आत्माके विषय पूजा का अभिमान नहीं करना,	७३
"	दैवी संपदावाले पुरुष का निश्चय मुक्त होना,	"
"	आसुरी संपदा के गुणों का निरूपण,	"
"	प्रश्नोत्तरों से ज्ञानके लक्षणा का निरूपण,	७४
"	सारे आरम्भ के त्यागनेवाले ज्ञानी को स्थितप्रज्ञ गुणातीत कहना,	७५
"	प्रारब्ध से सत्त्वादि गुणोंके कार्यों की प्रवृत्ति होनेपर हर्षादि	"
"	कों को नहीं करना,	"
"	हुई वस्तु की प्रवृत्ति नहीं होनेपर लज्जा का दृष्टान्त,	"
"	विषयाकार अन्तःकरण की वृत्ति को सूक्ष्म होनेपर अपने स्वरूपकी प्रतीति,	७६
"	ज्ञानद्वारा निरतिशयानन्द की प्राप्ति,	"

इति चतुर्थाऽध्यायः ॥

अथ पञ्चमाध्यायः ॥

५	रजोगुण, तमोगुण के स्वल्प होनेपर सत्त्वगुण के बढ़ाने से ज्ञानद्वारा निजरूप प्राप्ति,	७७
---	---	----

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ।

(६)

अध्याय

विषय

पृष्ठ

११	तीनों गुणों के लक्षणों का पनर्निरूपण	७७
११	देहमें सत्त्वादि गुणों के बढ़नेपर उनका स्वरूप	७८
११	सत्त्वादि गुणों के आविर्भाव होनेपर फलों का निरूपण	११
११	अन्तःकाल में सत्त्वादि गुणों की प्रवृत्ति होनेपर स्वर्गादिकों में जाना	७९
११	देवपूजन, यज्ञ व दानादि करने पर सत्त्वादिकों की परीक्षा	११
११	ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनेवालों को सत्त्वगुणी	८०
११	यक्षादि के पूजने वालों को रजोगुणी	११
११	भूत, प्रेतादि के पूजनेवालों को तमोगुणी	११
११	सत्त्वादि गुणवालों का भोजनादि	८१
११	सत्त्वादि गुणोंवाले यज्ञों का निरूपण	११
११	सत्त्वादि गुणोंवाले तपका निरूपण	११
११	मैथुनके आठ अंगों को त्याग ब्रह्मचर्य का कथन	११
११	वाण्यादिकों से तीन तापों का वर्णन	८२
११	सत्त्वादि गुणों से तीन तापों का निरूपण	११
११	सत्त्वादि गुणों से तीन दानों का निरूपण	११
११	सत्त्वादि गुणों से तीन कर्मों का कथन	११
११	सत्त्वादि गुणों से कर्त्ताओं का निरूपण	८३
११	सत्त्वादि गुणोंका सुख	११
११	गीतादि श्रवण से पूर्वोक्त कर्मादिकों का निश्चय	८४
११	जिसके करने से रज व तम की बढ़तीहो उसका निषेध	११
११	जिसके करने से सत्त्वगुण की बढ़ती हो उसका विधान	११
११	प्रातःकाल स्नानादिकों से रजस्तमका विनाश या अविनाश	११
११	वेदविहित कर्मोंके करने से सुखादिकों का मार्ग	११
११	सत्त्वगुण के बढ़ाने से स्वर्गादिकों की प्राप्ति	११
११	सत्त्वगुण के बढ़ने से ज्ञानद्वारा मुक्त होना	११

इति पञ्चमाध्यायः ॥

अथ षष्ठाध्यायः ॥

६	ज्ञान में समुच्चय नहीं कर पहले साधना वस्था में कर्मों पासना का करना	११
११	गीताभाष्यादिमें शंकराचार्यका समस्त समुच्चयों का खण्डन करना	८५
११	विना ज्ञान व कर्म के उपासना से मुक्तिका नहीं होना	११
११	राम गीता में रामजी को लक्ष्मणसे पूर्वोक्त अर्थका कहना	११

अध्याय	विषय	पृष्ठ
११	केवल ज्ञान से मुक्त साधन में दृष्टान्त....	११
११	कर्म में भेद उपासना का अन्तर्भाव	८६
११	अपना को कर्ता, भोक्ता मानकर देहादिमें अहंबुद्धि से मैला होरहना	११
११	ज्ञान से अज्ञान को नष्ट कर आत्मा को निर्मल करना	११
११	ज्ञान रूप आत्मा में अज्ञान का रहना इस विषय में शंका कर उत्तरों से समाधान देना	८७
११	सत्त्वादि गुणों की नाना उपाधि से आत्मा में जात्यादि की कल्पना	८८
११	बिना विवेक मूर्खों को व्यापारीवत् आत्मा की प्रतीति	११
११	देहादिकों की जड़ता कह आत्मा को चैतन्य कहना	८९
११	सत्, चित् व आनन्द इन तीनों का अर्थ	११
११	जाग्रत अवस्था में आत्मप्रकाश के बिना कुछ नहीं प्रतीत होना	९०
११	स्वप्न व सुषुप्ति में केवल आत्माकाही प्रकाश	११
११	उपनिषद् में ब्राह्मवल्क्य व मैत्रेयी के संवाद का निरूपण	११
११	आत्मा की निर्विकारता व बुद्धिकी जड़तामें शंकाकर उत्तरों से समाधान करना	११
११	जीव व ब्रह्म में कुछेक भेद होने पर बड़ी भयका होना	९१
११	जीव व ब्रह्म में भेद होनेपर पूर्ण ब्रह्मकी असिद्धता	११
११	रामचन्द्रादि मूर्तियों को मायामय होना	११
११	पञ्चपुराणादि में लक्ष्मीनारायण का संवाद	११
११	सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्मको मूर्खों का एक देशी कहना	११
११	चक्रवर्त्ती राजा को एक देशी कहना अनर्थ	९२
११	वेदान्त में विचारवानों के लिये परमात्मा की स्तुति	११
११	कालियुग में ज्ञानके न होनेपर व्यासादिकों को भक्त्यादि की प्रशंसा करना	९३
११	आधे श्लोक से ब्रह्म को सत्य व जगत् को मिथ्या कहकर जीवको ब्रह्म कहना	९४
११	इसी ज्ञान को मुक्ति होने में कारण कहना	११

इति पष्ठोऽध्यायः ॥

अथ सप्तमाध्यायः ॥

- ७ श्रीशंकराचार्य को हस्तामल का चार्ज से प्रश्नकर व उनको उत्तर देना

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र।

११

अध्याय	विषय	पृष्ठ
११	उसी अर्थको दृष्टान्त व युक्तियोंसे संक्षेप कहना	११
११	सच्चिदानन्द रूप में शंकायें कर उत्तर देना	१५
११	कूटस्थ जीव के लक्षणों का निरूपण	११
११	अभ्राकाशादि में चार दृष्टान्तों का कहना	११
११	शुद्ध चैतन्यादि षट् प्रकारोंका निरूपण	१६
११	बुद्धि में चैतन्यतासे चिदाभास के होनेपर किसी वस्तु का नहीं अलग होना	११
११	आत्मा को कहकर ध्याता ध्यानादि त्रिपुटियों का वर्णन	१७
११	ज्ञानरूप आत्मा को नहीं जानने पर शंकायें कर उत्तरों से समाधान	११
११	एक पदार्थ का अनुभव कर दूसरे में लगना	१८
११	इन्द्रियों के विना अन्तःकरण विशिष्ट चैतन्यके युक्त होनेपर किसी क्रिया में नहीं लगना	११
११	मनकी गतिके चंचल होने पर मनको मनोराज्य करना मूर्खों का कहना	१९
११	बुद्धिमान् को जगत् के रूपादिकों में नहीं चिन्तना करना	११
११	कांटा के लगजाने पर उसके निकालने का उपाय करना	११
११	अविद्या की उपाधि से पुरुष को आपही वृथा बंधा हुआ मानना	११
११	मैदानमें तोता पकड़ने के लिये चुगा डालने का दृष्टान्त	१००
११	कूटस्थ चैतन्य को अपने चिदाभास से अध्यास के द्वारा बन्धनवत् होरहना	११
११	अविद्या की उपाधि से आत्मा को कर्तृत्व भोक्तृत्वकी प्रतीति होना	११
११	महा वाक्यों से जीव ब्रह्मकी एकता का सदैव चिन्तन करना	१०१
११	आध्यात्मिकादि त्रय तापों का पुनर्निरूपण	११
११	संसार बन्धन से छूटने के लिये शिष्य गुरु का संवाद	११
११	वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञानके कारण होनेपर तत्त्वं पदों के अर्थ का सुनाना	११
११	प्रश्नोत्तरोंसे आत्मा निरूपण करना	१०२
११	षट्विकार व देहादिकों के लक्ष्य त्वपदका वाक्यार्थ	१०३
११	तत्पदका वाक्यार्थ व तत्त्वं पदों का लक्ष्यार्थ	११
११	जबतक (अहं ब्रह्मास्मि) महा वाक्य का अर्थ दृढ़ न होजावे तब तक श्रवण मननादि करना	११
११	वेद के तीन प्रस्थानों का निरूपण	१०४

अध्याय

विषय

पृष्ठ

” दृष्टान्तों से श्रवणादिकों के लक्षणों का प्रतिपादन	१०३
” महा वाक्यार्थ ज्ञान को मुक्ति का कारण कहना	१०४
” इति सप्तमोऽध्यायः ७ ॥		

अथाष्टमाध्यायः ॥

” शरीर व इन्द्रियादिकों को नाशवान् जानकर नित्य विचार करना	१०५
” शंकर जी के कथनानुसार निरन्तर अभ्यास करना	१०५
” एकान्त में बैठकर योगशास्त्र प्रणीत भोजन का अभ्यास	१०५
” ध्यान व योगादिकों को मुख्य समझकर सदैव ध्यानादिकों को करते रहना	१०६
” पहले मूला ज्ञान के नाश होनेपर पछि देहादिकों का विनाश	१०६
” आत्मा के आविर्भाव होनेपर वर्णाश्रमादिकों की भ्रांति का नाश	१०७
” कारण से कार्य को नहीं अलग समझ ब्रह्म को ध्याते २ ब्रह्म का होजाना	१०७
” अविद्या के नाश होनेपर निर्विशेष ब्रह्म में लय होना	१०७
” ब्रह्म सुख के समान चक्रवर्ती आदिकों के सुखों का नहीं होना	१०८
” आत्माको देख परमेश्वर के देखने में अनिच्छा	१०८
” जिसकी आभा से चन्द्र सूर्यादिकों को प्रकाशना	१०८
” अन्तःकरण के मूले होनेपर गुणादिकों में अद्धा का अभाव	१०८
” गुरु कृपा के बिना त्रिकालमें ज्ञान का नहीं होना	१०८
” अन्तःकरण की शुद्धिमें श्रीकृष्ण को अर्जुन से ज्ञानोपदेश करना	१०९
” ज्ञानाभिलाषी जनको निष्काम कर्म करने की मख्ता	१०९
” शुद्ध अन्तःकरणवाले को समाधि साधन की मुख्यता	१०९
” शुद्धान्तःकरणवाले की परीक्षा में प्रश्नोत्तरों से समाधान	१०९
” वैराग्यादिकों से सम्पन्न होकर विचार करना	१०९
” न्याय, मीमांसा व भागवतादि पुराणोंको समझ मुख्य प्रयोजन का विचारना	११०
” शारीरिक भाष्यमें अविरुद्ध पदार्थों का निश्चय	११०
” पुराण व वेदान्तादिक प्रणीत मुक्ति के साधनों का निरूपण	११०
” वेदान्त, पूर्वमीमांसा, सांख्य, पुराण व चार्वाक तथा न्याय शास्त्र प्रणीत मुक्ति साधनों का वर्णन	१११
” अनेक मतों में ब्रह्मलोक व गोलोकादिकी प्राप्ति को मुक्ति कहना	१११
” शारीरिक भाष्य में मुक्ति के अर्थ का निश्चय करना	११२

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ।

१३

अध्याय	विषय	पृष्ठ
११	वेदान्तवालों के कथन का अनुभव में आना	११
११	समस्त लोकों को कह स्वर्ग व नरक का वर्णन	११३
११	गीताके कथनानुसार सत्त्वगुणवालों को ऊपरके लोकोंको जाना	११४
११	जगत् का मूलकारण अज्ञान का होना	११
११	वशिष्ठ को रामजी से अनेक ब्रह्माओं को कहना	११
११	किसी मुनि को परमेश्वरसे माया देखने का वरमांग धीवर की पुत्री होजाना.	११५
११	विवाह होनेपर पुत्रादि कों से सम्पन्न उस लड़की का गंगा नहाने से फिर मुनि होजाना.	११
११	पूर्व पति के पूछने पर मुनिको सारा वृत्तान्त कहकर माया से छूटना.	११६
११	एक पदार्थ में अनेक अवस्थाओं का कीतना.	११७
११	विचार से वेदा नामत की सत्यता अन्यमतों की असत्यता.	११८
११	वेदान्त शास्त्र को त्यागकर अन्य अनात्म शास्त्रों में वृथा माथा मारना.	११
११	चौदह विद्याओं के नामों का निरूपण.	११
११	अठारह पुराण अठारह उप पुराण व अठारह स्मृतियों का निरूपण.	११९
११	निष्प्रपञ्च ब्रह्म में भ्रान्ति से संसार की नाना कल्पना.	११
११	सृष्टि के समय ईश्वर की चाहनासे परमाणुओं को द्रव्यणुकादि होकर पृथ्वी आदिहोना.	१२०
११	जगत्में पृथिव्यादि सत्य पदार्थ व चौबीस गुणोंका निरूपण.	१२१
११	जीव व ईश्वरको व्यापक कहना.	११
११	पृथिव्यादि चार द्रव्यों को परमाणु रूप से नित्य कहना.	११
११	आकाशादि पांच द्रव्यों को सदैव रहना.	११
११	शब्द ब्रह्म से लेकर चार्वाक पर्यन्त अष्टादशमतों को कहकर अनेक मतों को कहना.	११
११	कलियुग में वर्ण, आश्रम व अनुलोमजादि का निरूपण.	१२२
११	जिनका वेद व स्मृतियों में पतान लगे उनको मनुष्य रचित समझना.	११
११	वैदिक उपासनावालों को अन्तर्याम्यादिकों को ईश्वर कहना	११
११	पुराणवालों को शिव, विष्णु शक्त्यादिकों को ईश्वर कहना	११
११	विष्णु, शिवादि, रामकृष्णादि, राधा वल्लभादि नानामतों का निरूपण.	११
११	नाना मतों में बुद्धिमान को सत्य मत को विचारना.	११

अध्याय

विषय

पृष्ठ

- ११ तत्त्वम् पदोंके लक्ष्यार्थ सच्चिदानन्द को ही परमेश्वर होना. ११
 ११ इसी ज्ञान को मुक्ति होने में कारण कहना. ११
 इत्यष्टमाध्यायः ॥

अथ नवमाध्यायः ॥

- ९ देहादि के साथ तादात्म्यतासे अहं बुद्धि को अज्ञान कहना. ११
 ११ आत्मा के शुद्ध, परिपूर्ण आदि विशेषणों का निरूपण. १२३
 ११ आत्मा व देहकी एकता में बड़े अज्ञान को कहना. ११
 ११ आसुरी सम्पदावालों के अवगुणों का निरूपण. ११
 ११ श्रीभगवान् को अर्जुन से पापकारणों को कहना. १२४
 ११ देहादिकों से परे आत्मा का आश्रय ले कामरूप वैरी का मारना. १२५
 ११ ऐसेही किसी गुरुको शिष्य से उपदेश देना. ११
 ११ स्वर्गादि पदार्थों को भोगने के लिये विदेह मुक्तिको नहीं लेना प्रति दिन अपने किये पुण्य के होने पै क्षय दोष कहना. ११
 ११ श्रीभगवान् को स्त्री आदि भोगों को दुःखोंका कारण कहना. १२६
 ११ काले कम्बल पर अन्यरंगका नहीं चढ़ना. ११
 ११ ज्ञानी के आचारण को कुछेक अन्यथा प्रतीति होने पै मूर्खों को बकना. १२७
 ११ ज्ञानीके लक्षणों को मूर्खों को नहीं जानना. ११
 ११ दोष दृष्टि से कामनादिकों को त्याग जीवन्मुक्ति का संपादन करना. ११
 ११ श्रीभगवान् को मनोराज्य करने में क्षतिको कहना. १२८
 ११ मनोराज्य को जीतकर ज्ञान द्वारा मुक्ति का होजाना. १२९

इति नवमोऽध्यायः ॥

अथ दशमाध्यायः ॥

- १० जीवन्मुक्ति के लिये अन्य साधनों के करने से कामादिकों को जीतना. ११
 ११ जीवन्मुक्तिके ज्ञान, रक्षादि पांच प्रयोजनों का वर्णन. ११
 ११ शिष्य, भक्त व तटस्थ इन तीन प्रकारों का निरूपण. १३०
 ११ सन्मार्गी, असन्मार्गी भेदसे तटस्थ के २ प्रकार. ११
 ११ संसार के व्यवहार में धनादि सञ्चय से अनेक दुःखहोना. १३१
 ११ आत्मा में लगाये वित्तवालों को अनन्त सुख. ११
 ११ जीवन्मुक्ति के लिये अष्टांगयोगों का वर्णन. ११

आनन्दामृतवर्षिणी का सूचीपत्र ।

१५

अध्याय

विषय

पृष्ठ

- ॥ पातञ्जलि शास्त्र में निश्चित अष्टांग योगोंके अर्थों का नि-
श्चय करना. ॥
- ॥ स विकल्प व निर्विकल्प भेद से समाधि के दो प्रकारों का
निरूपण. १३२
- ॥ समाधि करने के समय लयादि चार विघ्नों का होना. ॥
- ॥ कषाय तथा रसा स्वाद का निरूपण. ॥
- ॥ चित्त विनाशने के लिये वशिष्ठ को ज्ञानादिदो मार्गोंका कहना. १३३
- ॥ चित्त वृत्ति निरोध करने को चार प्रकारों का निरूपण. ॥
- ॥ अन्तःकरण के निरोध होने से पराशान्ति की प्राप्ति. १३४
- ॥ शास्त्र विहित शयनादि करने पर योग सिद्धिका होना. ॥
- ॥ निश्चय कर योगादिकों में अवश्य अभ्यास रखना. १३५
- ॥ अभ्यास करते योगी को ब्रह्मत्त्व की प्राप्ति ॥
- ॥ भगवान् जी के कथनानुसार योगी को सम दृष्टि रखना. १३६
- ॥ योगको असंभव मानते हुये अर्जुन को कृष्ण जीसे कहना. ॥
- ॥ वशिष्ठजी को राम से मनोमिग्रह की कठिनता कहना. १३७
- ॥ कृष्णको अन्तःकरण की वृत्तियों के सूक्ष्म होजाने को मनो-
निग्रह कहना. ॥
- ॥ कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करने पर स्वर्गादिकोंकी अप्राप्ति. ॥
- ॥ पूर्वाभ्यास काही योग भ्रष्टको विषयोंसे हटाकर ब्रह्मनिष्ठकरदेना. १३८
- ॥ जन्मान्तरों में निष्पापी जन को ब्रह्मानन्द में पहुँचना. १३९
- ॥ जीवन्मुक्ति के अन्य साधनों का सुनाना. ॥
- ॥ कान्ता, काञ्चन इन दोनों आवर्तोंमें तीनों भुवनोंका घूमना. ॥
- ॥ सर्वपदार्थों को दोष दृष्टि से देखकर असंग रहना. १४०
- ॥ शुद्धा, मलिना, लोकवासना आदिकों का निरूपण. १४१
- ॥ ज्ञान को सदा सन्तुष्ट रह मनको वशकर मौन रहना. १४२
- ॥ भगवान् को अर्जुन से जीवन्मुक्ति के लक्षणोंका कहना. ॥
- ॥ संसार को मिथ्या जान शरीर को क्षणभंगुर समझना. १४३
- ॥ भागवतों में मुक्ति चाही जनकों की संगी का संग त्यागना. ॥
- ॥ एकान्त में बैठ आलस्य का त्याग स्वरूप का चिन्तनकरना. १४४
- ॥ स्त्री संगी के संग त्यागने में दृष्टान्तों का निरूपण. ॥
- ॥ परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान का कीर्तन. १४५
- ॥ परोक्ष ज्ञानी के किये पापों को परोक्ष ज्ञान को अग्निवद्
सम करदेना. ॥
- ॥ समस्त संसार को दूरकर अपरोक्ष ज्ञानी को जन्मसे हीन
होकर परमानन्द को प्राप्त होना. ॥

अध्याय

विषय

पृष्ठ

- ॥ गोपी वस्त्रापहारी विहारीजी का कीर्तन कर उनको वारम्बार
 ॥ नमस्कार करना. ॥
 ॥ आनन्दगिरिजीको आनन्दामृतवर्षिणी को समाप्त कर संवत्सर
 ॥ मासादि का निरूपण करना. ॥ १४६

इति दशमाध्यायः ॥

- शङ्कराचार्यप्रणीत प्रश्नोत्तरमणिरत्नमाला का निरूपण. १४६
 इत्यानन्दामृतवर्षिण्याः सूचीपत्रं समाप्तिं पक्काण ॥

पंचदशी ॥

एहिकामुष्मिकव्रातसिद्धैर्मुक्तैश्चसिद्धये । बहुकृत्यपुराभूद्यत्तत्सर्वमधुनाकृतम् ४०
 तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगपुरस्सरम् । अनुसंदधदेवायमेवंतुप्यतिनित्यशः ४१ दुःखि
 नोद्वास्संस्तरन्तुकामंपुत्राद्यपेक्षया । परमानन्दपूर्णोऽहंसंस्मरामिकिमिच्छया ४२ अ
 नुतिष्ठन्तिकर्माणिपरलोकयियासवः । सर्वलोकात्मकः कर्मत्वनुतिष्ठामिकिकथम् ४३
 वाच्यक्षतान्तेशास्त्राणिवेदानध्यापयन्तुवा । येऽत्राधिकारिणोमेतुनाधिकारोक्रियत्वतः
 ४४ निद्राभिक्षेस्तानशौचेनेच्छामिनकरोमिच । दृष्टारश्चेत्कल्पयति किमेस्यादनुकल्प
 नात् ४५ गुंजापुंजादिदह्येतनान्यारोपितवहिना । नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहंभजे
 ४६ श्रृण्वंस्त्वातत्त्वास्तेजानन्कस्माच्छृणोम्यहम् । मन्यन्तांसंशयापन्नानमन्येऽह
 मसंशयः ४७ विपर्यस्तोनिदिध्यासेन् किं ध्यानमविपर्यये । देहात्मत्वविपर्यासंनकदा
 चिद्भजाम्यहम् ४८ अहमनुष्यइत्यादिव्यवहारोविनाप्यमुम् । विपर्यासंचिराभ्यस्त
 वासनातोऽवकल्पते ४९ प्रारब्धकर्मणिक्षीणेव्यवहारोनिवर्त्तते । कर्माक्षयेत्वसौनै
 वशान्येद्ध्यानसहस्रतः ५० विरलत्वंव्यवहृतेरिष्टंचेद्ध्यानमस्तुते । अवाधिकाव्यवह
 र्तिपश्यन्ध्यायाम्यहंकुतः ५० विज्ञेपोनास्तियस्मान्मे नसमाधिस्ततोमम । विज्ञेपोवा
 समाधिर्वा मनसःस्याद्विकारिणः ५१ नित्यात्मभवरूपस्य कोमेवानुभवःपृथक् । कृतं
 कृत्यंप्रापणीयं प्राप्तमित्येवनिश्चयः ५२ व्यवहारोलौकिकोवाशास्त्रीयवान्यथापिवा ।
 ममकर्तृरूपस्ययथारब्धंप्रवर्त्तताम् ५३ अथवाकृतकृत्योऽपिलोकानुग्रहकाम्यया ।
 शास्त्रीयैवमार्गेण वर्त्तंहंकाममक्षतिः ५४ देवार्चनस्तानशौचमिक्षादौवर्त्ततांवपुः ।
 तारंजपतुवाकृतद्वत्पाठित्वास्नायमरतकम् ५५ विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वाब्रह्मानन्देविलीय
 ताम् । साध्यहंकिञ्चिदप्यत्रनकुर्वेनापिकारये ५६ कृतकृत्यतयातृप्तः प्राप्तप्राप्यतया
 पुनः । तृप्यन्नेवंस्वमनसा मन्यतेऽसौनिरन्तरम् ५८ धन्योऽहंधन्योऽहंनित्यस्वात्मान
 मंजसावेक्षि । धन्योऽहंधन्योऽहंब्रह्मानन्दोविभातिमेस्पष्टम् ५९ धन्योऽहंधन्योऽहंदुःखं
 संसारिकंनवीक्ष्येऽद्य । धन्योऽहंधन्योऽहंस्वस्याज्ञानपलायितकापि ६० धन्योऽहंधन्यो
 ऽहंकर्त्तव्यमेनविद्यतेकिञ्चित् । धन्योऽहंधन्योऽहंप्राप्तव्यंसर्वमद्यसम्पन्नम् ६१ धन्यो
 ऽहंधन्योऽहंरूपमेकोपमाभवेल्लोके । धन्योऽहंधन्योऽहंधन्योधन्यः पुनः पुनर्धन्यः ६२
 अहोपुण्यमहोपुण्यफलितंफलितंददम् । अस्यपुण्यस्यसम्पत्तेरहोवयमहोवयम् ६३
 अहोशास्त्रमहोशास्त्रमहोगुरुहोगुरुः । अहोज्ञानमहोज्ञानमहोसुखमहोसुखम् ६४ इति॥

आनन्दामृतवर्षिणी ॥

मूल ॥

श्रीसच्चिदानन्द स्वरूप जो इन्दियेश्वर ॥

८।०। श्रीलक्ष्मी और शोभा और मायाकूं कहते हैं
तीनों करके अर्थ लगता है सच्चिदानन्द लक्ष्मीपति शोभा-
शान् मायाके स्वामी माया करके युक्त परन्तु विशेष यों
है सच्चिदानन्द मायाके स्वामी सच्चिदानन्द में तीन पद
हैं सत् चित् आनन्द अब यों देखना चाहिये कि तीन पद
क्यों कहे इसका यों कारण है जो केवल सत् कहते तो
न्यायशास्त्रवाले आकाशकूंभी सत् कहते हैं सो वह जड़
है इस लिये चित् भी कहा वह दुःखरूप वा आनन्दरूप
है इसलिये आनन्द भी कहा और सत्ता दो प्रकार की है
व्यावहारिकी पारमार्थिकी व्यावहारिक सत्ता वह है जो दे-
हादिमें है और पारमार्थिकी सत्ता जो सच्चिदानन्द ब्रह्ममें
है इस जगह पारमार्थिकी सत्तासे प्रयोजन है इसी प्रकार
चैतन्यता आनन्दता भी व्यावहारिकी पारमार्थिकी भेदसे
दो प्रकार की है ॥

२. आनन्दामृतत्रविणी ।

सू० । इन्दीवर इन्द्रमणी के सदृश जो सुन्दर रमा कर के लालित्य है पादपङ्कज जिन्होंके ऐसे जो ॥

टी० । इन्दीवर इन्द्रमणी दो विशेषण देनेका यो प्रयोजन है भक्तों के लिये तो इन्दीवर की सदृश कोमल और दुष्टों के लिये इन्द्रमणी की सदृश कठिन हैं ॥

सू० । रामेश्वर और वंदी किये हैं इंद्रके रिपोंके वृंद जिन्होंने ऐसे जो सुरेश्वर और आनंद है वीर्य जिन्हों का थे मैं जो परमेश्वर ! और मंद मुसुकान करके आनंद किये हैं लोकों के वृंद जिन्होंने ऐसे जो नंदजीके नंदन और आत्मरूप करके चिन्तवन करते हैं जिन्होंकं सम-त्कुमार सनातन सनक सनन्दन और चंद्रवंश में भक्तों के लिये अवतार है जिन्होंका ऐसे जो श्रीकृष्णचंद्र वसु-देवजीके नंदन उन्हींको मैं वंदन करता हूं हे अमरवर ! आपके गुणोंके अंतका नहीं जाननेवाला ॥

टी० । परमेश्वरके गुण दो प्रकारके हैं प्रथम में दो भेद हैं ऐसे जैसे अज अव्यक्त अद्वैत अमरादि जो निषेध करके कहे जाते हैं दूसरे सत् चित् आनन्दादि जो प्रतिपादन करके कहे जाते हैं और दूसरे राम कृष्णादि सगुण ब्रह्मा के गुण श्याम शांताकार करुणाकर भक्त-वत्सलादि ॥

सू० । जो निर उसकी स्तुति जो आपके सदृश न हो तो क्या आश्चर्य है क्योंकि ब्रह्मादिकी भी स्तुति आपके सदृश नहीं है और जो यों कहो यथामतिस्तुति करनेवाले सब निर्दोष हैं तो हे दीनानातिहर ! मेरा जो इस आनन्दामृतत्रविणीके लिखनेमें यो परिकर सोभी निर्दो-

आनन्दामृतवर्षिणी ।

३

षहै हे भगवन् ! आपकी महिमा मनवाणीका तो विषय नहीं है और वेदभी अतद्व्यावृत्तिकरके चकितहुये आपकी महिमाकूं कहते हैं सो ॥

टी० । अतद्व्यावृत्तिका अर्थ यों है कहेकूं आवृत्ति विशेष कहेकूं व्यावृत्ति औ अतत् के बारम्बार कहेकूं अतद्व्यावृत्ति कहते हैं अतत् का अर्थ यों है नहीं है तत् सो नहीं है तत्ब्रह्म कूं कहते हैं तात्पर्य यों है श्रुतिने कहकहकर जो निषेध किया है सो नहीं है इसीकूं अतद्व्यावृत्ति कहते हैं शास्त्र की रीति से अतत् का अतद् बोलाजाता है ॥

सू० । महिमा किसके स्तुति करने योग्यहै और आप के कितने गुणहैं यों कौन कहसके फिर आप किसका विषय होसकतेहैं परंतु अर्वाचीन पदके अर्थात् अवर पदके ॥

टी० । जिस करके जानाजावे उसको पदकहते हैं ब्रह्मके दोपदहैं एक अवर अर्थात् उल्लासगुण दूसरा पर अर्थात् परलानिर्गुण ॥

सू० । विषयमें किसकामन नहीं लगताहै और किस की बाणी यों नहीं चाहतीहै कि परमेश्वरका कीर्तनकरना चाहिये परन्तु बिना आत्महत्यारेके संसारमें तीन प्रकार के पुरुषहैं युक्त १ मुक्तिकी इच्छावाले २ विषयी ३ मुक्त तो शुक सनकादिज्ञानीजन सदा आपके गुणोंका कीर्तन करते रहतेहैं मुक्तजन ब्रह्मानन्द कूं अनुभव करते हुये स्मरण करतेहैं कि यों ब्रह्मानन्द परमेश्वरकी कृपा है और मुक्तिकी इच्छावालों कूं संसाररूप रोगकी योंही परमेश्वर का कीर्तन करना परम औषध है २ और वि-

षयीजनों कूं आपके चरित्र विहारादि परमप्रिय लगते हैं हे भक्तप्रिय ! बृहस्पतिआदिकी जो स्तुति क्या आपको आश्चर्य्य है तात्पर्य्य कुछ आश्चर्य्य नहीं है क्योंकि समस्त परम अमृत रूप मधुर कोमल कोमल वाणी सब आपहीकी कहानीहैं और जो यों कही फिर तुम्हारी वाणी क्या आश्चर्य्य होगी हे परमेश्वर ! मेरी बुद्धिमें तो यो अर्थ निश्चय कियाहै अपनी वाणीकूं आपके गुणोंका कथन करके पवित्र करताहूं प्रार्थना यों है हे कृष्णचन्द्र ! मेरी यों बालक कीसी हठ जानकर आपने सर्व प्रकार क्षमाकरनी ग्रन्थ के आदि मध्य अन्त में निर्विघ्न समाप्ति के लिये और आस्तिक मार्ग प्रवृत्तिके लिये शिष्टाचारानुमित और श्रुति बोधित जो तीन प्रकारका भंगल नमस्कार आशीर्वाद वस्तु निर्देशहोता है सो यहां तक भंगलाचरण है ॥

विद्वज्जनों से प्रार्थना यों है जो यों मेरी भाषा में लिखा है जो श्रुति स्मृति वेदान्त शास्त्रसे विरुद्ध हो तो अंगीकार नहीं करना और जो किसी जगह प्रकरण संगति पुनरुक्तिआदि दोष प्रतीत होतेहों तो बनादेने और जो यो भाषा अच्छी न होवे और तात्पर्य्यवक्ताका भले प्रकार न प्रतीत होताहो तो जैसी विद्वान् पसन्द करें वैसीही लिखदेनी और परमेश्वर के स्वरूपका जो इसके विचारने में चिंतन करने में आता है इस गुण करके अंगीकार करना योग्यहै कुछ वाणी की चतुराई तो इसमेंहै नहीं और जो कहीं बुद्धि के भ्रमसे अन्यथा लिखागया हो उसको बनादेना तत्पर्य्य सबप्रकार आप

को भी क्षमा करनी योग्य है मेरे अभिप्रायक विचारना चाहिये वक्ताका इसके लिखने में क्या अभिप्राय है सो सुनो मैंहीं लिखे देता हूँ श्रीकृष्णचन्द्र ने गीताशास्त्र में कहा है इस गीताशास्त्रक जो मेरे भक्तोंक धारण करावेगा तो मेरेविषे परम भक्ति करके मुझक प्राप्त होवेगा और स्वामी विद्यारण्यभारतीतीर्थजी ने पञ्चदशीमें कहा है किसी उपाय करके ब्रह्मका सदा चिन्तन करना जो एकान्त में बैठना तो ब्रह्महीका चिन्तन करना और जो दूसरेसे परस्पर बातकरनी तो ब्रह्महीकी करनी और जो किसीक कथन करना तो ब्रह्महीका करना यों जो एक पर होना है इसीक विद्वान् ब्रह्माभास कहते हैं सो मुझक यो उपाय ब्रह्मकेचिन्तन करनेका अच्छा प्रतीत होता है ॥

सू० । पञ्चदशी वेदान्तसार तत्त्वानुसन्धान श्रीभगवद्गीताटीका सहित और आत्मबोधादि पोथी समीप रखकर जितनी मेरी बुद्धि थी उन्हींक विचार विचार जो सीधा खुलासा अर्थ बालकों की समझमें आवे ओ अर्थ आनन्दामृतवर्षिणीमें लिखा है बुद्धिमान् से इस आनन्दामृतवर्षिणीक एक बेर श्रद्धा भक्तिकरके और चित्तक एकाग्र करके कुतर्क के बिना सहस्र से जैसे गुरु वेद गीतामें लिखे हैं तात्पर्य वेदशास्त्र के तात्पर्यक जानने वाले और ब्रह्मनिष्ठ उन्हीं से सुनना योग्य है जो केवल वेदशास्त्रार्थ के जाननेवाले हैं और ब्रह्मनिष्ठ नहीं वे विज्ञान अनुभव नहीं कहसकेंगे और जो केवल ब्रह्मनिष्ठ हैं वे युक्ति दृष्टांत शंका समाधान पूर्वक नहीं कहसकेंगे इसलिये वेदशास्त्रार्थ के जाननेवाले और ब्रह्मनिष्ठ गुरु

६. आनन्दामृतवर्षिणी ।

वैसे सुनना योग्य है जो इसमें अनुष्ठान कहा है उसक सुननेवाले की इच्छा हो करो वा मत करो तात्पर्य यो है जो सुनेगा तो अपने आनन्दके लिये आपही अनुष्ठानकरेगा दृष्टांत कहतेहैं एक राजाथा कभी पण्डितों क कुछ न देताथा न कभी कथा सुनताथा किसी विद्वान्ने सब पण्डितों से कहा कि तुम राजासे कहो हे राजन् ! आप हमारी कथासुनो धन दो वा न दो पण्डितोंने कहा महाराज वृथा अनधिकारीसे कौन माथा मारे प्रयोजन के बिना तो मन्दभी नहीं प्रवृत्त होताहै विद्वान्ने उन्हीं क दृष्टांत दिया जो केलीगेह की देहलीमें तरुणस्त्री दूध पीहुई किसी प्रकार प्राप्त होजावे फिर मैथुनकी इच्छा करो वा मत करो अब दृष्टांत और दार्ष्टांत विचारो कथा ओ राजा पाषाणहै जो पण्डितोंकी कथा सुनकर मुक्तिके लिये धर्म दानादि नहीं करेगा और क्या वो स्त्री पत्थर है कि उसक ऐसी जगह अपने आनन्द के लिये कामका आविर्भाव नहीं होगा ऐसेही क्या इसग्रंथका सुनने वाला पाषाण है जो निरतिशय आनन्दके लिये अनुष्ठान न करेगा ॥

टी० । जिससे सिवाय और किसी जगह ब्रह्मलोकादि में आनन्द नहीं ॥

सू० । जो अर्थ इस आनन्दामृतवर्षिणी में लिखना है उस की संगतिके लिये जहां यो लिखेंगे प्रथम ज्ञान के चार साधन हैं यहां तक उपोद्घात कथाहै सो सुनो ॥

टी० । वांछित अर्थ कूं मन में रखकर प्रथम और प्रसंग कहना ॥

मू० । जो एक चैतन्य महानंद शुद्धब्रह्म नित्यमुक्त सो मायोपहित हुआ ईश्वर १ और ओही चैतन्य समष्टि सूक्ष्म उपाधि करके उपहित हिरण्यगर्भ २ और वोही चैतन्य समष्टि स्थूल उपाधि करके उपहित विराट् ३ इन तीन भावोंकं प्राप्त होता भया और ओही चैतन्य अविद्योपहित हुआ प्राज्ञ १ और व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि करके उपहित तैजस २ और व्यष्टि स्थूल उपाधि करके उपहित विश्व ३ इनतीन भावों कं नानाप्रकार का जीव होता भया फिर ईश्वर जीवोंके धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिये सृष्टि स्थिति संहार कं करते भये धर्मादि में मोक्ष मुख्य है और तीनि धर्मादि गौणहैं और धर्मादि तीनके दो दो फलहैं मुख्यफल परम्परा करके तीनोंका मोक्षहै और स्वर्गादि गौण हैं धर्मका मुख्य फल मोक्ष है और स्वर्गादि गौणहैं स्वर्गादि फल जो वेदोंमें कहे हैं वे ऐसे हैं जैसे बालककी शोभाके लिये कानछेदन कराना और मोदकादिको फल कथन करदेना अभिप्राय तो उन्हीं का जोहै सो है श्रुति माताके सदृश हित ॥

टी० । परिणाम अन्तमें सुखहो जिसके ॥

मू० । चाहनीवाली है जैसे किसीका पुत्र रास्तेकी मृत्तिका खायाकरताथा उसकी माता ने उसकूं बहुत बरजा उसने न माना हारकर माताने कहा हे पुत्र ! यों गंगाजीकी मृत्तिका खायाकर बहुत सुन्दर है विचारो माता का अभिप्राय गङ्गाजीके मृत्तिका के खिलाने में नहीं है रास्तेकी मृत्तिकाके बर्जने में उसका अभिप्राय है ऐसेही वो मूर्ख जीव रास्तेकी मृत्तिकाकी नार्ई शब्दादि विषयोंकं

इष्ट जानता है श्रुति ने यों समझा इस विषयों से तो स्वर्गादि अच्छे हैं तात्पर्य तो श्रुतिका मुक्ति में है इसी हेतु से मोक्ष मुख्य है और उपासना इसलिये है किसी का पुत्र जगह जगह तथा फिरताथा समेसिर नहीं हाथ आता था उसके पिता ने विचार कर पुत्रसे कहा कि तू इस मकान पर बैठा रहकर कुछ उसकें लालच दे दिया तात्पर्य जब काम पड़ेगा यहांसे बुला लूंगा वैसेही यों मन कहीं यज्ञदानादि के फल स्वर्गादि में कहीं शब्दादि विषयों में मृगतृष्णावत् भूला भागाभागा फिरताथा कभी श्रम नहीं होताथा जो आत्मस्वरूप का विचार करे इसलिये श्रुतिमें एकाग्रचित्त के लिये उपासना कही है विचार देखो एकाग्रचित्त के बिना श्रवण मनन निदि-
ध्यासन ये जो मुख्यसाधन मुक्तिके हैं सो नहीं हो सकते हैं १ इसी प्रकार अर्थ जो अशरफ़ी रुपयादि करके जगतमें प्रसिद्ध होना और जगतके सुख सम्पादन करने गौण हैं और रुपयादि खर्च करके धर्म करना कथा श्रवणकरना सन्तोंका सङ्गकरना तीर्थोंका सेवन करना मुख्यफल उन्हींका भी परम्परा करके मोक्ष है २ ऐसेही काम अपने सुखके लिये खानापीना और आनन्दके लिये स्त्रीका सङ्ग और स्थान वस्त्रादिमें जो सुख बुद्धि सो गौण और भोजनादि वास्ते धर्म के और श्रवणादि के लिये शरीर की रक्षा करनी और स्त्रीका सङ्ग वास्ते पुत्रकी उत्पत्तिके वो भी किसी अंशमें मुक्तिका हेतु है इसका भी परम्परा करके मुख्यफल मोक्ष है ३ तात्पर्य संसारमें पुरुषार्थ मुख्य मोक्ष है वे जो अविद्योपहित

जीव उन्हीं मेंसे श्रुतिस्मृति जो परमेश्वर की आज्ञा है उन्हींको जो करते भये उन्हीं की उपासनाके लिये जैसी उन्हींको मूर्ति परमेश्वर की वांछित हुई वेही मायोपहित ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेशसूर्य शक्ति गणेशादि मूर्तिक धारण करते भये सो मूर्ति कैलास वैकुण्ठादिमें और भक्तों के हृदयमें सदा बास करती रहती है वे जो विष्णु भगवान् हैं सो भक्तोंके उद्धारके लिये जो ऐसे भक्त हैं कि सदा जो परमेश्वर की आज्ञा उसको करके शुद्ध किया है अन्तःकरण जिन्होंने और शम दमादि साधनों करके युद्ध मोक्षकी इच्छावाले परन्तु बहुत गम्भीर जो ऋग्यजुस्साम अथर्वण वेद उनके विचारने में असमर्थ और बिना विचारके ज्ञान नहीं होता है जैसे पदार्थका भानु बिना प्रकाशके इसलिये उनको ब्रह्मतत्त्व विचारनेके लिये श्री कृष्णचन्द्र अवतार लेकर चारों वेदोंका अर्थ जो कि मुख्य मोक्षका साधन है अर्जुन के निमित्त करके गीता शास्त्र रचते भये और वेही विष्णु व्यासदेव अवतार लेकर भागवतादि पुराण भारतादि इतिहास रचते भये जिन्होंने कर्म उपासना ज्ञान तीनों हैं प्रसंगसे गीताको भी महाभारत के बीचमें लिखा और जो वेदान्त वेदोंका सिद्धान्त जिसको वेदोंका मस्तक कहते हैं उस सिद्धान्तको फिर सूत्रों में कथन करते भये तात्पर्य कई कई श्रुतियोंका अर्थ एक एक सूत्रमें संक्षेपकरके कहा वे जो सूत्र और गीता शास्त्र उनको जो अर्थ सो भी बहुत गम्भीर और परमेश्वर का अभिप्राय परमेश्वर जानें या जिसपर उनकी कृपा हो वो जानें पीछे उनके कलियुगके जीवनने हठकरके पण्डितोंके बल

से अपने अपने मतमें व्याससूत्र और गीताजीका अर्थ बना लिया जो अभिप्राय श्रीकृष्णचन्द्र और व्यासदेवजी का था वह सिद्ध न हुआ ज्ञानकाण्ड जो साक्षात् मुक्तिका हेतु था लोप हो गया तब सब देवता विष्णु ब्रह्मादि जुरकर श्रीमहादेवजी के पास गये सारी व्यवस्था कही महादेवजीने कहा हम वेदमार्गकी प्रवृत्ति के लिये अवतार लेंगे आप भी सब ब्रह्मा इन्द्रादि अवतार लो फेर महादेवजी महाराज तो श्रीशंकराचार्य नाम करके और विष्णुजी सनन्दन नाम करके और ब्रह्माजी मण्डनमिश्र नाम करके सरस्वतीजी के सहित और इन्द्र सुधन्वा राजा नाम करके तात्पर्य इसी प्रकार बहुत देवता अवतार लेते भये क्योंकि जब ज्ञानकाण्ड का लोप होता है तब महादेवजी अवतार लिया करते हैं और सब मतवालों से शास्त्रार्थ करके सब झूठे मतों का खण्डन करके जो सार सिद्धान्त वेद भगवान् का है उसका स्थापन किया करते हैं राजाका अवतार इसलिये हुआ जो शास्त्रार्थमें झूठी कुतर्क और हठ करेगा और शास्त्रार्थ होकर उसका मत खण्डन हो जावे फिर दुराग्रह से न माने अथवा बहुत जुरकर सामना करें तो राजा उनका दण्ड देगे पीछे अवतार से ५। ६ वर्ष की अवस्थामें श्रीशंकराचार्यजी ने संन्यास लेकर १६ वर्ष की अवस्था में १६ भाष्य रचे १० उपनिषद् पर ११ भाष्य व्याससूत्रों पर एक शरीरक भाष्य विष्णुसहस्रनाम भाष्य गीता सनत सुजात भाष्य नृसिंहतापिनी भाष्य तात्पर्य उपनिषद् गीतादिका अर्थ भले प्रकार श्रुति स्मृति युक्ति

दृष्टांत प्रमाण देदेकर सिद्ध किया और जो गीताभाष्यादि के विचारनेमें असमर्थ देखे उनके लिये आत्मबोधादि छोटे छोटे प्रकरणोंमें वोही अर्थ संक्षेपकरके लिखते भये फिर सब बादियों कूं शास्त्रार्थ में जयकरके दिग्विजय करतेभये जो वेदोंकासारसिद्धांत तथा उसकूं प्रकट प्रचार करते भये ऐसा ऐसा शास्त्रार्थ हुआ चालीस दिनतक मण्डनमिश्र से चरचा रही मण्डनमिश्र की स्त्री सरस्वतीजीका अवतार साक्षीथी उसने पुष्पों की माला दोनों के गलेमें डालदीथी कहदिया था जिसकी माला सूखेगी वोही हारेगा चालीस दिन केपीछे मण्डनमिश्रकी माला सूखगई इसीप्रकार बहुत जगह शास्त्रार्थ हुआ और चारोंदिशा में महाराज गये उनके अबतक ज्योयशी आदि मठ चारोंदिशा में विद्यमान हैं और कपालीआदि ने जो सामनाकिया वे कुछ महाराज ने मंत्रोंसे मारे कुछ राजा ने मारे, विस्तार इस कथा का तीन दिग्विजय ग्रन्थ हैं उनमें बहुत है तात्पर्य यों है जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके लिये तो शारीरक भाष्यादि बड़े २ ग्रन्थ रचे और जो मन्दबुद्धि हैं उनके लिये आत्मबोधादि छोटे २ प्रकरण रचकर ३२ वर्षकी अवस्था में महाराज तो कैलास कूं जाते भये फिर जो पद्मपदादि महाराज के मुख्य शिष्य थे उन्होंने भी बहुत ग्रन्थ रचे स्वामी आनन्दगिरिजीने तो सब भाष्यादि ग्रन्थोंपर टीकाकरी और सुरेश्वराचार्य महाराजने बातिक बनाया पीछे उनके स्वामी शंकरानन्द भगवान् और विद्यारण्यादिजी ने आत्मपुराण और पंचदशी वेदान्त

सारादि बहुत सहस्राणि ग्रन्थ रचे वे ग्रन्थ अबतक तो परमेश्वरकी कृपासे सूर्यवत् इसलोक में प्रकाश रहे हैं ॥

अब इस समयमें ऐसे जो परमेश्वरके भक्त कि जिन की गुरु परमेश्वरमें श्रद्धा भक्ति और उनकी यथाशक्ति आज्ञा करनी परंतु आत्मबोधादिप्रकरणों के विचारने में भी असमर्थ उनको सुखपूर्वक ब्रह्मतत्त्व विचारने के लिये और मुख्य मुंशीवंशीधरजी कायस्थ भटनागर रहनेवाले श्रीगंगा यमुनाजीके मध्यमें इन्द्रप्रस्थसे २२ कोश पूर्वदिशामें श्रीकन्दरापुरी प्रसिद्ध सिकन्दराबादके लिये कैसे हैं वे मुंशीसाहब कि जिन्होंने रूपलक्ष्मी विद्या तेज हुक्म और साम दाम क्षमा औदार्यादि बहुत गुण करके युक्त पतिव्रता स्त्री फिर यो आश्चर्य कि ऐसे समय में सत्संगी परमेश्वरमें भक्ति गंभीरादि गुणकरके युक्त तात्पर्य ऐसे सज्जन बुद्धिमान् इस समय में होने कठिन हैं जिनके व्यवहार में राज और परमार्थ में विद्वान् सराहना करते हैं उनकी श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रार्थना से उनके उपवन अन्तर्गत मकान कोठी में ठहरकर और श्रीस्वामी आत्मागिरिजी महाराज रहनेवाले प्रथम गुजरातके जिनको वेदान्तशास्त्र का अर्थ करामतकवत् हैं उनके सहायसे श्रीमत्परमहंस परिव्राजस्वामी मल्लू-कगिरिजी महाराजका अनुचर शिष्य स्वामीजी के चरणकमलोंका पूजनेवाला मैं आनंदगिरि इस आनन्दामृतवर्षिणीका बनानेवाला स्वामीजी और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की कृपासे आत्मबोधादि छोटे छोटे प्रकरणों में जो भेने अर्थ सुना है उसमें से भी स्वल्प यथामति

और श्रीमद्गीताका भी अर्थ किसी किसी जगह इस आनन्दामृतवर्षिणी में लिखूंगा ॥

प्रथम ज्ञानके मुख्य चार साधन हैं उनको लिखते हैं ॥

विवेक १ वैराग्य २ शमादि षट्सम्पत्तिः ३ मुमुक्षुता ४ अर्थ इनका यों है ॥

इस संसारमें नित्य अनित्य क्या है और विचार करते करते यो निश्चय करना कि आत्मा नित्य और आत्मा से पृथक् सब अनित्य है १ यहांके देखे सुने जो पदार्थ स्त्री चन्दनमालादि परलोकके जो सुने अमृत नन्दनवन देवांगनादि सबको अनित्य दुःखदायी जानकर मनकी इच्छापूर्वक सबको त्यागदेना फिर उनमें दीनता न होनी ब्रह्मलोक को तृणवत् जानना २ तीसरे में ६ भेद हैं शम १ दम २ उपरति ३ तितिक्षा ४ श्रद्धा ५ समाधान ६ इनका अर्थ यों है मनआदि अन्तःकरणकी संकल्पादि वृत्तियोंको रोकना वेदान्तशास्त्रके श्रवण मनन निदिध्यासन के बिना ३ श्रोत्रादि इन्द्रियों को शब्दादि विषयों से रोकना देहयात्रा और श्रवणादि के बिना २ यम नियमादि साधनों से अन्तःकरण को निरोध करके ॥

टी० । अहिंसा १ खोरी न करनी २ सत्य बोलना ३ ब्रह्मचर्य ४ अपरिग्रह अर्थात् शरीरयात्रा से सिवाय संग्रह न करना ५ इन पांचका नाम यम है ॥

और शौच १ संतोष २ तप ३ स्वाध्याय अर्थात् प्रणवका जप ४ ईश्वर प्रणिधान अर्थात् परमेश्वर में भक्ति ५ इन पांच का नाम नियम है ॥

म० । सब लौकिक वैदिक कर्मों से उपराम होना ब्र-

ह्यतत्त्व विचारने के लिये देहयात्रामात्र क्रिया करनी और जाग्रत अवस्थासुषुप्तिवत् रहनी इसीका नाम उपरति है ३ श्रवणादिमें जो जो दुःखसुख पड़े सबकुं सह-जाना ४ जो वेदान्तशास्त्र और गुरुज्ञान के देनेवाले कहते हैं उन में विश्वास करना कि इसी प्रकार है ५ श्रवणादि के समय भले प्रकार चित्तकं समाधान करना ६ तीसरे साधनके भेद हो चुके चौथे साधनका यों अर्थ है मुक्तिको मुख्य पुरुषार्थ समझकर मुक्तिकी नित्य इच्छा-रखनी ॥

मुक्तिके ये चार साधन मुख्य हैं और सब साधनोंका इनमें अन्तर्भाव है जो इनका भले प्रकार अनुष्ठान करे तो और किस साधनकी अपेक्षा नहीं है सब साधनोंका यों तन्त है ॥

ग्रंथमें जो चार अनुबन्ध होते हैं उनकुं लिखते हैं ॥
अधिकारी १ विषय २ सम्बन्ध ३ प्रयोजन ४ इनहीं चार साधनों करके जो सम्पन्न हो इस ग्रंथके पढ़ने सुनने का अधिकारी १ जीवन ब्रह्मकी एकता इसमें विषय है २ यो ग्रंथ बोधक और ग्रंथ बोध्य इन दोनोंका बोध बोध्यक भाव इसमें सम्बन्ध है ३ सब शोक दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति जिसकुं मोक्ष कहते हैं यों इस का प्रयोजन है ४ इसमें दृष्टान्त यों है जैसे रसोई में अन्नका भूखा तो अधिकारी १ और जो अन्न में मधुरादि स्वादु है सो विषय २ और अन्न बर्तनादि का संयोग सम्बन्ध ३ भूखका दूर हो जाना प्रयोजन ४ जो कोई कहे तुम ब्रह्म २ कहते हो दिखाओ आपका ब्रह्म कहां और

कैसा है जैसे नास्तिक केवल प्रत्यक्षप्रमाण मानता है यों
 बात मूर्खताकी है सोई सुनो जैसे किसी वस्तुके सङ्गाव
 में एक प्रत्यक्षप्रमाण है ऐसे और भी अनुमानादि प्रमा
 ण हैं प्रथम तो प्रत्यक्षप्रमाण दो प्रकारका है बाहर १
 भीतर २ बाहर ज्ञानेन्द्रियों करके शब्दादि विषयों का
 और पंचभूतों का ज्ञान होता है परन्तु नेत्र करके तो रूप
 और पृथ्वी जल तेजकाही ज्ञान होता है और रूपके बिना
 शब्दादि चार विषयों का और वायु आकाश का नेत्रसे
 ज्ञान नहीं होता है १ और भीतर दुःख सुख भूख शोका-
 दिका ज्ञान अन्तःकरण करके होता है और सुषुप्ति में जो
 अज्ञान उसका ज्ञान साक्षी चैतन्य करके होता है उस पूर्व
 पक्षी से बूझना चाहिये कि दुःखसुखादि जिसकू होते हैं
 क्या वो नेत्रसे दिखासक्ता है और जो कहे कि दुःखादिकू
 नेत्रसे कौन दिखासके तो हम कहते हैं ब्रह्मकू नेत्रसे कौन
 दिखासके और श्रीकृष्णचन्द्रादि जो मूर्ति हैं वे माया-
 मय मूर्ति हैं क्योंकि यो वेदशास्त्रों का सिद्धांत है कि जो
 दृश्य है सो अनित्य है (गोगोचर जहँ लगि मन जाई ॥
 सो सब माया जानो भाई) जो उन मूर्तियों कू कोई पर-
 मार्थ से सच्ची कहे तो वे मूर्ति अनित्य हैं परमेश्वर कू
 वेदशास्त्र नित्य कहते हैं तात्पर्य परमेश्वर वास्तव अमू-
 र्ति हैं जैसे दुःखादि अन्तःकरण करके जाने जाते हैं ऐसे
 सूक्ष्मदर्शी पुरुषों कू सूक्ष्मबुद्धि करके अन्तर्मुखवृत्ति करके
 और प्रत्यक्षादिप्रमाण करके प्रमेय चैतन्यका अपरोक्ष
 होसक्ता है वेदांतशास्त्रमें ६ प्रमाण हैं प्रत्यक्ष १ अनुमान २
 उपमान ३ शब्द ४ अर्थापत्ति ५ अनुपलब्धि ६ इन

का अर्थ भाषामें भले प्रकार लिखनेसे बहुत विस्तार होता है इसलिये नाममात्र रास्ता दिखाते हैं प्रत्यक्षका अर्थ तो पीछे लिखा गया अनुमान से इस प्रकार ॥

टी० । अनुमानके पांच अंग हैं पक्ष्य १ साध्य २ हेतु ३ व्याप्ति ४ दृष्टांत ५ इसलिये पांच वायवी अनुमान कहा जाता है जैसे पक्ष्य १ कि यो पर्वत साध्य २ अग्निवाला हेतु ३ धूम होने से व्याप्ति ४ जहां जहां धूम होता है वहां वहां निश्चय अग्नि होती है दृष्टांत ५ जैसे रसोई के मकानमें ॥

मू० । ज्ञान होता है कोई मनुष्य जंगल में चला जाता है अग्निकी इच्छा हुई देखा पर्वत में धूम उठ रहा है वो अनुमान करता है वो पर्वत अग्निवाला है धूम होने से जहां जहां धूम होता है वहां वहां निश्चय अग्नि होती है जैसे रसोई के मकान में विचार देखो अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है परंतु पर्वत में अग्निका होना प्रमाण है २ उपमा करके इस प्रकार ज्ञान होता है गवय एक पशु होता है एक पुरुषने उसको कभी नहीं देखा था नाम सुना था उसने किसी जंगली आदमी से पूछा कि गवय कैसा होता है जंगलीने उत्तर दिया कि गौकी सदृश होता है कुछ एक अन्तर होता है वो पुरुष एक दिन जंगल में गया उसने गवय को देखा उस गवयको देखकर उस बालुको स्मरण किया कि गौ की सदृश होता है निश्चय योही गवय है विचार देखो गवयका जानलेना प्रमाण है ३ शब्दप्रमाण दो प्रकारका है वैदिक १ लौकिक २ वेदीने जो कहा सो वैदिकप्रमाण है जो यों शङ्का करे कि वेदीने तो

जीव ईश्वरका भेदभी कहा है और अनेक श्रुति कर्म उपासनादि करके मोक्षका होना कहती हैं और बहुत श्रुति अन्नमयकोशकूं आत्मा कहती हैं तो यों वेदों का कहाहुआ आपके प्रमाण है या नहीं इसका उत्तर यों है जो श्रुति अन्नमयादि कोशकूं आत्मा कहती हैं और जो कर्म उपासनादि करके मुक्तिका होना कहती हैं सबका अभिप्राय युक्तिसे अद्वैतब्रह्मके बोधन करनेका है देहादिकूं परमार्थसे आत्मा कहना और जीव ईश्वरका भेद कहना और केवल कर्म उपासनादिसे मुक्ति का होजाना यों श्रुतिका तात्पर्य नहीं है क्योंकि फिर श्रुतिने निषेधभी किया है कि यों नहीं है २ इस वाक्यकरके और बहुत सहस्राणि ऐसी ऐसी अर्थवाली श्रुति हैं और जो यों शङ्का करे कि प्रथम श्रुतिने देहादिकूं आत्मा कहा और जीव ईश्वर का भेद कहा फिर उसकूं निषेध किया प्रथमही एक निर्गुण ब्रह्मका उपदेश क्यों न किया इसका उत्तर यों है जो श्रुति प्रथम ही ब्रह्म को बोध न करती तो ब्रह्मकूं अति सूक्ष्म होने से इस जीवकूं ब्रह्मका कभी बोध न होता इसलिये श्रुतिने क्रमसे अर्थात् प्रथम कर्म करना कहा फिर उपासना कही और प्रथम अन्नमयादिकूं आत्मा कहा फिर आनन्दमयकोशकूं आत्मा कहा जब जिज्ञासुकी बुद्धि आनन्दमयादिकूं विचारते विचारते अतिसूक्ष्म हुई तब निर्गुणब्रह्मका उपदेश किया अब विचारो कि श्रुति का अन्नमयकोशादिकूं जो आत्मा कहना है और कर्म उपासना से मुक्तिका होना यों परमार्थ में तो सच्चा नहीं परन्तु निर्गुणब्रह्मकूं साक्षात् बोधन करनेवाली जो ब-

हुत श्रुति हैं उन्हीं की यह सब श्रुति उपयोगी हैं इसलिये वेदका कहाहुआ सब प्रमाण है कोई श्रुति साक्षात् और कोई कर्म उपासनादिद्वारा परम्परा करके बोधन करती हैं मूर्खलोग वेदों के तात्पर्य कूँ नहीं विचार के एकएकदेश वेदोंका सुनकर कोई देह कोई इंद्रिय कोई विज्ञानमय कोशादिकूँ आत्मा बताते हैं कोई केवल कर्म से कोई केवल उपासनादि से मुक्तिका होना कहते हैं समस्त वेदों का तात्पर्य नहीं विचारते पूर्व पक्षकी श्रुतियों कूँ प्रमाण दे-दे वृथावाद करते हैं जैसे कोई मूर्ख अच्छे वैद्यके समीप बैठा था उस समय एक पुरुष आया उसकूँ बहुत चलने से हारपन का ज्वर था वैद्यने नाड़ी देखकर कहा कि मोहनभोग खाओ ज्वर जातारहैगा उसकूँ हारपनसे ज्वर था मोहनभोग के खाने से जातारहा उस मूर्ख ने समझा कि विशेष करके धनवाले बीमार होते हैं उनके लिये यो औषध बहुत सुन्दर है ऐसा निश्चय करके सब रोगियोंकूँ मोहनभोग बताने लगा जिसकूँ हारपन का ज्वर होवे तो अच्छा होजावे शेष मरजावे ऐसेही बहुत मूर्ख एक एक दो दो औषध वैद्यसे सुनकर वैद्यक करने लगे न वैद्यके तात्पर्यकूँ विचारा न रोगीके रोगकूँ विचारा सबकूँ एकही औषध बताने लगे दैवयोग से कोई कोई अच्छा भी होजावे इसी प्रकार मूर्खने वेदके तात्पर्यकूँ न अधिकारीकूँ विचारते हैं केवल आजीविकाके लिये वैष्णव शैव शाक्तादि अपने अपने मतका उपदेश करके कह देते हैं कि योही परमतत्त्व है औरों की असूया करदेते हैं विचारो कि जो सबकूँ एक देवताका उपदेश करते हैं तो क्या सा-

री अवस्थामें सबके एकही गुण सदा रहता है इस दृष्टांतकूं भले प्रकार विचारो वैद्य तो सद्गुरु की जगह कि जैसे प्रथम अध्यायमें लिखे हैं और वैद्यककी पोथी वेद और शास्त्रोंकी जगह और रोगी मुमुक्षु की जगह क्योंकि तीन प्रकार का रोग है कफवायु पित्त और तीनहीं रोग इस जीवकूं हैं सत्त्वरजतमोगुण तमोगुणीके लिये कर्म रजोगुणीके लिये उपासना सत्त्वगुणीके लिये ज्ञान वेदोंने कहा है और उस मूर्खकी जगह इस कलियुग के ऐसे गुरु कि जो बिना वेदान्तशास्त्र के पढ़ेहुये और बिना वेदशास्त्रोंका तात्पर्य जानेहुए मूर्खोंकूं चेला करते हैं उनकूं केवल अपती क्षमाहीसे प्रयोजन है शिष्य दुःख भोगो या नरक भोगो सो शिवजीने पार्वतीजी से कहा है ॥

श्लोक । गुरवो ब्रह्मवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः ॥

दुर्लभः स गुरुर्देवि शिष्यसन्तापहारकः ॥

तात्पर्य वेद भगवान्का यों है जैसे व्यवहार में मनुष्य सूक्ष्मवासकूं युक्ति करके कहते हैं ऐसे वेद भगवान् भी निर्गुणब्रह्मकूं युक्ति करके बोधन करते हैं इस बात के स्फुट होने में मनुष्यों की युक्तिकूं लिखते हैं शारीरकभाष्य में अस्थूलारुंधती न्याय नाम करके यों युक्ति लिखी है कुमारी लड़कीकूं सौभाग्य के अर्थ अरुंधती का दर्शन कराया करते हैं प्रथम उससे कहते हैं कि यो चन्द्र अरुंधती है जब वो चन्द्रकूं जानजाती है फिर कहते हैं कि यों अरुंधती नहीं है यह साततारे अरुंधती हैं फिर वैसेही निषेध करके कहते हैं कि यह तीन तारे हैं फिर उन तीन तारोंमें से वशिष्ठजीकूं अरुंधती

बताते हैं जब वो लड़की वशिष्ठजीकू भलेप्रकार जानजाती है पीछे उसकू भी निषेध करके कहते हैं कि उस तारे के समीप जो बहुत सूक्ष्म तारा है सो अरुंधती है जिस के भाग्य अच्छे होते हैं उसको अरुंधती का दर्शन हो जाता है अब विचारना चाहिये कि प्रथम चन्द्रादिकू अरुंधती कहना है उनका अरुंधतीके बताने में सब वाक्य उपकारी हैं इसलिये सब प्रमाण हैं जिस काल में वो लड़की अरुंधती को जानजाती है पीछे उनकू यों निश्चय होजाती है कि मेरेमाता पिताने जो प्रथम चन्द्रादिकू बताया था तात्पर्य उन का अरुंधती के बोधन करने में था दार्ष्टान्तमें फिर भलेप्रकार विचारना चाहिये योंतो वैदिकप्रमाण कहा और लौकिक व्यास वशिष्ठ आत्मकामादि पुरुषों का जो कहा है सो प्रमाण है लौकिक प्रमाणमें भी वोही अरुंधती न्याय है इस समयमें भी आत्मकाम ब्रह्मवादी परमहंस संन्यासी विशेष करके हैं और जो इसलोक में अच्छे गुण कहेजाते हैं कि जिनकू सब मतवाले अङ्गीकार करते हैं और वेद वशिष्ठादि का परम सिद्धान्त हैं और मुक्ति के मुख्य अंतरङ्ग साधन हैं निराकांक्ष शान्ति निरहंकार सन्तोष कोमलता विवेक वैराग्य निर्वैरता अमान परोपकार क्षमा शम दमादि ऐसे ऐसे गुण और विद्या और विज्ञान विशेष करके ब्रह्मवादी संन्यासी परमहंसोंही में पाते हैं इसलिये उनकू आत्मकाम होनेसे उनके वाक्य प्रमाण हैं ४ किसीसे ब्रह्मा कहोजी भोजन करआये उन्होंने कहा हम भोजन दिन में नहीं करते हैं और दृष्टपुष्ट देखते हैं अर्थसे यो ज्ञान

न हुआ कि रात्रिका तो इन्होंने निषेध नहीं किया है रात्रिकों भोजन करते हैं विचारो यो ज्ञान सच्चा है या नहीं इसका नाम अर्थापत्तिप्रमाण है ५ किसीने कहा तुम कहते हो इस स्थानमें घट नहीं है इसमें क्या प्रमाण है उसने उत्तर दिया घटका लाभ न होनेसे अनुपलब्धिप्रमाण है ६ तात्पर्य इन प्रमाणों के लिखने का यो है कि ब्रह्मके सिद्धकरने में ऐसे ऐसे प्रमाण और अनेक युक्ति दृष्टान्त हैं प्रत्यक्षवादि आदिकू तो ऐसे ऐसे उत्तर देने योग्य हैं कि हे वादी ! विचार देख ब्रह्म ऐसे ऐसे प्रमाणों से देखने में आता है ॥

और भेदवादी उपासनावालों और कर्मवादी आदि यो उत्तर देना योग्य है जैसे वेदकी दृष्टिसे तुम सूत ही आदि और परमेश्वरका दास मानते हो ऐसे ही वेदने भी कहा है तू ब्रह्म है जो यो कहो हम अभी इस योग्य नहीं हैं ऐसा कहें मैं ब्रह्म हूं हम बूझते हैं किसी प्रतिबन्ध से तुमकू महावाक्यार्थ अर्थात् मैं ब्रह्म हूं यो अपरोक्ष न होती यो कहो वेदांतशास्त्रका श्रवणादि और मैं ब्रह्म हूं ऐसी अनेक उपासना करनी कहां निषेध है और विचारो अभ्यास अनजान वस्तुका करते हैं और अमद उपासना करनेमें छान्दोग्यउपनिषदादि गीता भाष्यादि बहुत ग्रंथ हैं उनमें ऐसी ऐसी उपासना करने में ब्रह्म हूं मैं ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट् हूं भले प्रकार ब्रह्मलोकान्दि फलके सहित लिखी हैं और भेदउपासना में बहुत जगह दोष कहे हैं और भले प्रकार विचारो परिपूर्णकू परिच्छिन्न कहना कितना बड़ा अनर्थ है वेदोंमें प्रकट लिखा

है शोककू आत्माका जाननेवाला तरताहै १ उसी आत्मा कू जानकरके मृत्युकू उलंघेगा और कोई रस्ता मुक्ति-का नहीं है २ कर्म धन पुत्राकरके मुक्त नहीं होता है सबका त्याग ही करके मुक्तहोताहै ३ ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होतीहै ४ ऐसी ऐसी अर्थवाली बहुत श्रुति हैं फिर तुम कू मैं ब्रह्महूँ इसअर्थ ग्रहण करनेमें क्या वाद करना योग्यहै वेदोंका तात्पर्य सुनो कर्म करके तमोगुण-का नाशहोताहै निद्रा, आलस्य, प्रमादादि तमोगुण का कार्य है प्रातःकालके स्नानादि कर्म करनेसे उन का नाश होताहै व्रतादिक करनेसे इन्द्रियादि का दमन होता है दानादि करनेसे पदार्थों में से आसक्ति दूर होजाती है तीर्थादि करने से घरके लोगोंसे प्रीति कमहोतीहै परदेश में जाकर बुद्धि बढ़ती है तीर्थोंमें महत्पुरुषों का समागम होताहै उनके सत्संग करनेसे संसारसे चित्त उपराम होताहै और भी बहुत इसप्रकार के कर्म कार्य हैं चित्तसे विचारने योग्य है अन्तःकरण का विषयों से उपरामहोना इसीकू अन्तःकरणकी शुद्धिकहतेहैं उपासनासे रजोगुणकानाश होताहै विक्षेप तृष्णा लोभादि रजोगुण का कार्य है ध्यानादि करके उनका नाश होताहै ऐसे ऐसे साधनों से बड़ा जो सत्त्वगुण उसकू प्रकाशमय शान्तरूप होने से कार्य उसका विवेक, वैराग्य शम दमादि हैं इन साधन सम्पन्न होकर जगत् ब्रह्म, बन्ध, मोक्ष, नित्यानित्यादि का विचार किया विचार करने से यो ज्ञान हुआ कि ये सत्त्वादि तीनों गुण माया के हैं माया कू मिथ्या होने से इन गुणों का जितना का-

अर्थ स्थूल सूक्ष्म है सब मिथ्या है और मैं असंग साच्चि-
दानन्द नित्य मुक्त हूँ इसी कूँ ज्ञान कहते हैं योंही ज्ञान
मुक्ति का हेतु है और परमसिद्धांत तो वेदोंका यो है कि
यो जगत् जीव ईश्वर प्रतिबिम्ब के सहित न कभी हुआ
है न होगा न है एक मन वाणी करके अगोचर प्रत्य-
गात्मा नित्यानन्दरूप नित्य मुक्त है न किसीका नाश न
उत्पत्ति न देहके साथ सम्बन्ध है न कोई सुख दुःख
धर्मवाला न श्रवण करनेवाला साधक न मुक्तिकी इच्छा
वाला न मुक्त है तात्पर्य जो जो है सो है यों श्रुतिका अर्थ
है ॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥

अब अध्यारोप अपवाद न्याय करके निष्प्रपञ्चब्र-
ह्म जगत् का प्रपञ्च करके फिर मुक्तिकूँ सिद्ध करते हैं
मुक्ति महावाक्यार्थ के ज्ञानसे होती है जैसे किसी कूँ र-
ज्जु में सर्पकी भ्रान्ति है उसका दुःख कम्पादि लौकिक
वाक्यार्थ के ज्ञानसे नाश होता है यहां के स्त्री चन्दन
मालादि और परलोक के अमृत नन्दनवन देवाङ्गनादि
की प्राप्तिसे उसका दुःख नाश नहीं होता है ऐसे इस
जीवके तीन ताप पञ्च क्लेश यहां के और स्वर्गादि
के पदार्थोंकी प्राप्तिसे नाश नहीं होते हैं और न कम
होते हैं महावाक्यार्थ के ज्ञान से नाश होते हैं महावा-
क्यार्थ का ज्ञान जब होता है प्रथम पदार्थ का ज्ञान हो-
जावे कैं पदों का नाम वाक्य होता है महावाक्यमें तीन
पद हैं तत् त्वम् असि इसलिये तत् पदका अर्थ अभी
आगे लिखेंगे उससे प्रथम तत्पदार्थका लक्षण लिखते

हैं तत्पदार्थका अर्थात् ब्रह्मका लक्षण दो प्रकारका है तटस्थ १ स्वरूप २ सृष्टिस्थिति ३ लयका जो कारण अर्थात् जिससे यो जगत् हुआ है जिसमें ठहर रहा है प्रलयसमय जिसमें लय होजाता है सो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है और सत् चित् आनंदादि स्वरूप लक्षण है जैसे किसी पुरुष का लक्षण श्यामगौर रंग इतनी अवस्था ऐसे नेत्रादि हैं यो उसका स्वरूप लक्षण है और जिसके बाहर कुंवा ऐसी उसकी हवेली ऐसे वस्त्र पहिर रहा है यो उसका तटस्थ लक्षण है तत्पदका अर्थ दो प्रकारका है वाच्य १ लक्ष्य २ मायोपहित जो चैतन्य सो तत्पदका वाच्यार्थ है मायोपहित का अर्थ यो है माया उपहित यो दो पद हैं यो दोनों मिलके व्याकरणकी रीतिसे मायोपहित यो एकशब्द बोलाजाता है मायोपहित अर्थात् मायाकरके युक्त जैसे बिम्ब घटगत जल करके युक्त अथवा जैसे स्फटिकलालरंग की सन्निधिसे लालही प्रतीत होता है ऐसेही शुद्धब्रह्म मायाकी सन्निधिसे ईश्वर प्रतीत होते हैं जैसे स्फटिक लालरंग करके उपहित लाल स्फटिक कहा जाता है और बिम्ब घटगत जल करके उपहित प्रतिबिम्ब कहा जाता है ऐसेही मायोपहित शुद्ध चैतन्य जगत् कारण ईश्वर कहे जाते हैं उपहितका अर्थ यहां भले प्रकार याद कर लेना भले प्रकार बुद्धिमें निश्चय कर लेना आगे बहुत जगह कामपड़ेगा प्रसंग योंथा मायोपहित चैतन्य तत्पदका वाच्यार्थ और मायासे युक्त चैतन्य तत्पदका लक्ष्यार्थ है जैसे प्रतिबिम्ब से बिम्ब नित्यमुक्त है और शक्ति आंति कालमें भी

रजत नहीं हुई और जैसे स्फटिक लालरंग की स-
न्निधिकाल में भी श्वेतही रहता है ऐसेही शुद्धब्रह्म मा-
योपहित और अविद्योपहित कालमें भी ॥

टी० । अविद्या उपहित ये दोनों पद मिलकर व्या-
करणकी रीतिसे एक अविद्योपहित बोला जाता है अर्थ
यो हुआ अविद्या करके उपहित ॥

। मू० । चैतन्य असंग शुद्धही है माया किसकूं कहते हैं
सुनो जैसे शुक्तिमें रजतकी आंति ऐसे चैतन्यमें कारण-
सूक्ष्मस्थूल प्रपञ्च जड़की जो आंति इसीका नाम माया
है यो सब ब्रह्म है १ यो सब वासुदेव हैं २ ऐसी ऐसी
अर्थवाली बहुत श्रुति स्मृति चैतन्य का भाव और जड़
का अभाव कहती हैं चैतन्य पदार्थ क्या है सुनो सत् ।
चित् । आनन्द । शुद्ध । बुद्ध । एक । स्वयंप्रकाश । अनन्त ।
नित्यमुक्त । शान्त । अखण्ड । अज । अमर । परिपूर्ण ।
निरंजन । निरवयव असंग । अद्वय । अव्यक्त । अचिन्त्य ।
सर्वगत । अचल । सनातन । नित्य । आत्मा । परमात्मा ।
परमेश्वर । ब्रह्म । प्रत्यगात्मा । ये चैतन्य पदार्थ के वि-
शेषण हैं औरभी चित्तिज्ञान स्वरूपादि विशेषण हैं और
जड़ अज्ञानसे आदि लेकर जो स्थूल पर्यन्त हैं सो सब
जड़ हैं अज्ञानकं प्रकृति और गुणों की सास्यावस्था
और मूल अज्ञानभी कहते हैं सो अज्ञान सत्त्व, रज,
तम इन तीन गुणोंवाला है स्वरूप उसका अनिर्वाच्य
है सत् असत् करके कुछ नहीं कहा जाता है जो सत् कहें
तो कुछ पदार्थ नहीं है और असत् कहें तो प्रतीत होता
है जैसे आंति समय शुक्ति में रससे अनिर्वाच्य है परन्तु

ज्ञानसे उस अज्ञानका अभाव होने से वो अज्ञान भा-
वरूप है जैसे लौकिक व्यवहार में प्रथम कुछ भूल जावे
फिर याद आजावे और जैसे बालक अवस्थामें तूलाज्ञान
का भाव होता है ॥

टी० । तूलाज्ञान यो है जैसे किसी पदार्थकूं भूल-
जावे उसमें जो कारण और बालक अवस्थामें जो अ-
ज्ञानसे तूलाज्ञान उसका न्यायशास्त्र और प्राकृतविद्या
के पढ़नेसे और लौकिकव्यवहार से नाश होजाता है
और मूलाज्ञानका तो केवल ब्रह्मविद्यासे नाश होता है ॥

सू० । विद्या पढ़करके और व्यवहारादिसे अज्ञानका
अभाव होजाता है ऐसे अज्ञान कालमें कहता है कि मैं
ब्रह्मकूं नहीं जानताहूं ज्ञानकाल में कहता है कि मैं ब्रह्म
कूं जानताहूं ऐसा ऐसा अनुभव व्यवहार होनेसे नि-
स्सन्देह प्रतीत होता है कि एक अज्ञान पदार्थ अनिर्वाच्य
है भाव और अभाव उसके दोनों प्रतीत होते हैं अ-
ज्ञान १ माया अविद्याका भेद २ मायोपहित शबलब्रह्म ३
जीव ४ जीव ईश्वरका भेद ५ शुद्धब्रह्म ६ ये सब अज्ञादि
हैं इनकूं यो नहीं कहाजाता है ये कबसे हैं कबसे इनका
भेद हुआ है और शुद्धब्रह्म कबसे मायोपहित अविद्या
पहित हुये जैसे यो नहीं कहाजाता है शरीर प्रथम हुआ
या कर्म दृष्टांत यो है बीज प्रथम हुआ या वृक्ष और जैसे
रूपमें जो उपवन, मन्दिर, मृग, मित्र, शत्रु आदि दी-
खते हैं विचारो कि उपवन मन्दिरकी कौनसे संवत् मु-
हूर्त में नींव रखी गई है और मित्रादि का कौनसे सं-
वत् मुहूर्त से जन्म हुआ है योही निश्चय करो जैसे द-

एान्त के पदार्थों की व्यवस्था है वैसेही दार्ष्टान्त के पदार्थों में शुद्धब्रह्म अनादिभी और अनित्यभी हैं और सब अनित्य हैं ज्ञानकालमें शुद्धब्रह्म के बिना सब नष्ट होजाते हैं वो अज्ञान माया अविद्या भेदसे दो प्रकार का है शुद्ध सत्त्व प्रधान हुआ माया मलिनसत्त्व प्रधान हुआ अविद्या कहाजाता है रजोगुण तमोगुण करके जो सत्त्वगुण नहीं तिरोभाव होता है सो शुद्धसत्त्व और रजतमोगुण करके जो सत्त्वगुण तिरोभाव होजाता है सो मलिनसत्त्व कहाजाता है माया अविद्या का भेद ऐसे समझो जैसे एक पुरुष क्रियाके निमित्तसे पाठक पाचक कहलाता है और जैसे एक स्त्री पिताकी अपेक्षा करके कन्या पति की अपेक्षा करके पत्नी है ऐसे वो अज्ञान ईश्वर की अपेक्षा करके माया और जीवकी अपेक्षा करके अविद्या कहा जाता है ऐसा भेद नहीं समझना कि अज्ञानके दो टुक होगये, अथवा उस अज्ञानकी शक्ति दो प्रकारकी है ज्ञानशक्ति १ क्रिया शक्ति २ रजोगुण तमोगुणसे नहीं दबा जो सत्त्वगुण सो ज्ञानशक्ति १ क्रिया शक्ति दो प्रकारकी है आवरणशक्ति १ विक्षेपशक्ति २ रजसत्त्वगुणसे नहीं दबा जो तमोगुण सो आवरणशक्ति और तमसत्त्वगुण से नहीं दबा जो रजोगुण सो विक्षेपशक्ति वोही अज्ञान आवरणशक्ति प्रधान हुआ अविद्या और विक्षेप शक्ति और ज्ञानशक्ति प्रधान हुआ माया मायोपहित चैतन्य ईश्वर कहाजाता है वोही तत्पदका वाच्यार्थ है और वोही चैतन्य अविद्योपहित जीव प्राज्ञ कहाजाता है मायोपहित ईश्वर तो माया

के वश नहीं हुये इसलिये सर्वज्ञ ईश्वरादि नामकर के कहे गये और अविद्योपहित जीव अविद्या के वश हो गया उस अविद्याकी विचितत्रासे नानाप्रकारका हो गया इसलिये अल्पज्ञ कहा गया जैसे कोई पुरुष शीशेके मकानमें बैठा हुआ आप कूं और औरों कूं भी देखता है मृत्तिकाके मन्दिर में बैठा हुआ आपही कूं देखता है कभी बहुत अंधेरे में अपना आपा भी नहीं देखता है माया शुद्ध सत्त्व प्रधान होनेसे माया शीशेके मन्दिरकी सदृश है और अविद्या में मलिन सत्त्व प्रधान होनेसे अविद्या मृत्तिकाके मन्दिरके सदृश है मायामें प्रतिबिम्ब जो चैतन्य का सो ईश्वर अविद्या में प्रतिबिम्ब जो उसी चैतन्य का सो जीव यहां बिम्ब प्रतिबिम्ब का भेद सूर्य बिम्ब और घटगत जल प्रतिबिम्बवत् नहीं समझता ऐसे समझने जैसे आकाशका प्रतिबिम्ब जल में प्रथम दृष्टान्तमें कुछ दोष नहीं है परन्तु परिच्छिन्नभेदसा प्रतीत होता सो कुछ दोष नहीं है दृष्टान्त एकदेशमें होता है आकाश दृष्टान्तसे बिम्बका भेद और परिच्छिन्नता नहीं प्रती होती है इस पक्षमें जी तो एकही है परन्तु अन्तःकरणकी रूपाधिमें बहुत प्रमाता कल्प रखे हैं अन्तःकरणविशिष्ट चैतन्यकूं प्रमाता कहते हैं कोई ऐसा कहते हैं अनेक अज्ञान हैं वनवत् जो अज्ञानोंका समुदाय सो समष्टि और वृक्षवत् जो एक अज्ञान सो व्यष्टि वोही चैतन्य । अज्ञान समष्टि । करके उपहित ईश्वर और वोही चैतन्य व्यष्टि अज्ञानकरके उपहित जीव कोई ऐसा कहते हैं करणीम जो अज्ञान उससे उपहित चैतन्य ईश्वर और अन्त

करके उपहित वेही चैतन्यजीव तात्पर्य कारण उपाधि-
वाले ईश्वर और कार्य उपाधिवाला जीव सबका सि-
द्धांत यो है मायोपहित चैतन्यईश्वर अविद्योपहित चै-
तन्य जीव सो ईश्वर ज्ञानशक्ति करके उपहित जगत् के
निमित्तकारण विक्षेप शक्ति करके उपहित उपादानकारण
जैसे मकड़ी जालेके प्रति चैतन्य प्रधानता करके तो नि-
मित्तकारण और शरीरप्रधानता करके उपादानकारण
यो मकड़ीका दृष्टांत श्रुतिने कहाहै कि जिस प्रकार म-
कड़ी जालेक रचती है फिर अपने में लय करलेती है
तात्पर्य परमेश्वर जगत् के कर्ता अभिन्न निमित्तोपादान-
कारण हैं अर्थात् नहीं हैं भिन्न निमित्त और उपादान
कारण जिन्होंसे सो अभिन्ननिमित्तोपादानकारण इसप्र-
कार जगत् के कारण ईश्वर हैं ऐसे नहीं हैं जैसे घटके
बनाने में कुलाल भिन्ननिमित्तोपादानकारण है अर्थात्
भिन्न है निमित्त और उपादानकारण जिससे सो भिन्न-
निमित्तोपादानकारण कुलाल तात्पर्य घटके बनाने में
मृत्तिका उपादान और कुलाल दण्ड चक्रादि निमित्त है
ईश्वर तो आपही उपादान और आपही निमित्तकारण
हैं पूर्वरीतिसे भले प्रकार विचारना योग्य है निरीश्वर-
वादी पूर्व मीमांसकादिकूं जो यो तर्क जगत् के मोह के
लिये वाचाल करावैं हैं उस तर्ककूं सुनो वो लोग यों कहते
हैं ईश्वर जो त्रिभुवनकूं रचते हैं सो त्रिभुवन के रचने
में क्या क्या चेष्टा करते हैं और रचनेके समय किस
प्रकार की काया है जिनकी अर्थात् किसरूप हुये हुये
और क्या है उपाय और आधार जिनका और क्या उ-

39

उपहित तात्पर्य तीनों उपाधियों का अभिमान हुआ विराट् वैश्वानर कहा जाता है फिर मछि करके उपहित तात्पर्य सूक्ष्म समष्टि और माया का अभिमान हुआ हिरण्यगर्भ अभिमान छोड़कर केवल मायोपाहित हुआ तात्पर्य माया का अभिमान हुआ ईश्वर उपाधियों से रहित तात्पर्य तीनों उपाधियों का अभिमान छोड़कर शुद्धब्रह्म वैसाही स्था में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का अभिमान हुआ विश्व कहा जाता है फिर बोही फिर बोही चैतन्य सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर का अभिमान हुआ प्राज्ञ कहा कर वैसाही शुद्ध परमात्मा कहा जाता है इसीको नृयावस्था कहते हैं—सृष्टि स्थिति रूप जो हो रहा है सो विराट् + जो पदार्थों को कुछ भी नहीं जाने सो प्राज्ञ—अन्तः करके जो पदार्थों को जानता है सो विश्व +

का अर्थ तान्पर्य्य तत्त्वपदोंका लक्ष्यार्थ एक शुद्ध ग्रहण सेतत्त्व वेदों इसको वाक्य कहते हैं इस वाक्यमें चारपद हैं सो १ तुम २ यज्ञदत्तको ३ वेदों जानाजाताहै ऐसेही महावाक्यमें तत्त्व १ त्वम् २ असि ३ तीन पदहैं-

सत्य, रज तम	उपाधि	अभिमान	अवस्था	शरीर	मात्रा
मलिन सत्य प्रधान बुद्धि अविद्या	प्राज्ञ	सुबुद्धि	कारण		
व्यष्टि सूक्ष्म	तैजस	स्वप्न	सूक्ष्म		
व्यष्टि स्थूल	विश्व	जाग्रत	स्थूल		

ज ज ज ज ज ज ज ज ज ज ज
ज ज ज ज ज ज ज ज ज ज ज
आ वा जं पू ज आ वा ते पू पू आ वा ते ज

पादान है यों तर्क उनकी अतक्य ईश्वर के विषय दुर्ब-
ल है परमेश्वर की रचना में तर्क का अवसर नहीं क्यों
कि परमेश्वरकी माया नहीं घटने के योग्य पदार्थ कूं
घटासक्ती है और मनुष्य की रचना इन्द्रजालादि में
बुद्धि काम नहीं करती है परमेश्वर की रचनामें तो नष्ट
बुद्धि तर्क करते हैं तो भी उस तर्कके खण्डन के लिये
कहा है जो ऊपर अभिन्ननिमित्तोपादानकारण प्रकार वो
वज्र उनके मुख में मारना योग्य है ॥

इस रीतिसे जगत का कर्ता ईश्वर कूं सिद्ध किया
और कारण प्रपंचका यहां तक निरूपण किया जगत
में तीन प्रपंच हैं कारण १ सूक्ष्म २ स्थूल ३ अब सूक्ष्म
प्रपंचका निरूपण करते हैं पूर्व सिद्ध कियेहुये जो मायो
पहित चैतन्य ईश्वर उनसे प्रथम महत्तत्त्व अहंकार की
सूक्ष्म अवस्था फिर महत्तत्त्व से अहंकार अर्थात् में ए-
कहूं बहुत होजाऊं फिर अहंकार से आकाश आकाश
से वायु वायु से तेज तेजसे जल जलसे पृथ्वी अर्थ इन
सबका ऐसा करना महत्तत्त्व करके उपहित जो ईश्वर
उनसे अहंकार हुआ तात्पर्य यो है महत्तत्त्वादि सब
जड़ पदार्थ हैं विना चैतन्य रचना नहीं होसक्ती है नि-
श्चय इसी आत्मा से आकाश हुआ है यो श्रुतिका
अर्थ है माया कूं तीन गुणोंवाली होनेसे कार्य्य भी उसका
आकाशादि पञ्च तीनगुणोंवाले हैं उनकूं अपंचीकृत
सूक्ष्मभूत और तन्मात्रा भी कहते हैं इन्हीं सूक्ष्मभूतों
से पञ्चीकृत स्थूलभूत उत्पन्नहुये हैं और सूक्ष्मशरीर
१७ लिङ्गवाला उत्पन्न हुआ १७ लिङ्ग ये हैं ॥

टी० । सूक्ष्म शरीर कूँ कोई १६ लिंग कोई १७ कोई १९ लिंगवाला कहते हैं लिंगही कूँ तत्त्व कहते हैं इन्द्रियदश प्राण पंच अन्तःकरण एक इस प्रकार १६ और इन्द्रिय प्राण १५ मन बुद्धि २ इस प्रकार १७ और इन्द्रिय प्राण १५ मन बुद्धि चित्त अहंकार ४ इस प्रकार १९ परन्तु बहुत १७ तत्त्ववाला कहते हैं ॥

म० । शब्दादिका ज्ञान होता है जिन इन्द्रियों से सो ज्ञानेन्द्रिय पंच और कर्म किया जाता है जिन इन्द्रियों से सो कर्मेन्द्रिय पंच प्राणादि पंच मन बुद्धि २ आकाशादिके सत्त्व गुण के अंश से पृथक् पृथक् पंच ज्ञानेन्द्रिय हुये सोई लिखते हैं आकाश से श्रोत्र वायु से त्वक् तेज से चक्षु-जल से रसना पृथ्वी से घ्राण और आकाशादि के मिले हुये सत्त्व गुण के अंश से अन्तःकरण सो वृत्ति भेद से चार प्रकार का है संकल्प विकल्प वाला मन निश्चयवाली बुद्धि अभिमानवाला अहंकार अनुसंधानवाला चित्त और आकाशादि के रजोगुण के अंश से पृथक् पृथक् पञ्च कर्मेन्द्रिय हुये हैं आकाश से वाक् वायु से पाणि तेज से पाद जल से उपस्थ पृथ्वी से वायु और आकाशादि के मिले हुये रजोगुण के अंश से प्राण सो वृत्ति भेद से पांच प्रकार का है बाहर कूँ निकलनेवाला नासिका मुख में रहनेवाला प्राण १ नीचे कूँ जानेवाला वायु आदि में रहनेवाला अपान २ सब शरीर में फिरनेवाला सब शरीर में रहनेवाला व्यान ३ खाये पिये कूँ सब नाडियों में पहुँचानेवाला सारे शरीर में रहनेवाला समान ४ ऊपर कूँ जानेवाला कण्ठ में रहनेवाला उदान ५ और

पञ्च उपप्राण हैं उनका भी इन्हीं पांच में अंतर्भाव है, उद्धार में जो हेतु सो नाग १ नेत्रों के खेलने मीचने में जो हेतु सो कूर्म २ मूकका जो हेतु सो कृकल ३ जम्माई लेने में जो हेतु सो देवदत्त ४ सब जगह रहनेवाला धनञ्जय जो मुरदेक फुलादेता है आकाशसे दो इन्द्रिय श्रोत्र और वाक् हेतु यो है श्रोत्र करके जो आकाशका सद्गुण सो ग्रहण किया जाता है और वाक् से बोला जाता है वायु से दो इन्द्रिय त्वक् और पाणि हेतु यो है त्वक् करके तो वायुका जो स्पर्श गुण उसका ज्ञान होता है और पाणि से त्वक् की रक्षा होती है तेजसे दो इन्द्रिय चक्षु और पाद हेतु यो है चक्षु करके तो तेजका जो गुण रूप उसका ज्ञान होता है और पैरके मलने से चक्षुकी गरमी दूर होती है जलसे दो इन्द्रिय रसना उपस्थ हेतु यो है रसना करके तो जलका जो गुण रस उसका ज्ञान होता है और तरह रहता है और उपस्थ करके जलका त्याग होता है पृथ्वी से दो इन्द्रिय घ्राण और वायु हेतु यो है घ्राण करके तो पृथ्वी का जो गुण गंध उसका ग्रहण होता है और वायुसे गंधका त्याग होता है, और अन्तःकरण समाष्टि पांचो भूतों के सत्त्वगुणके अंशसे उत्पन्न हुआ है हेतु यो है पांचो ज्ञानेन्द्रियों के विषोंके अनुभव करता है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय ये पंचकोश कारण सूक्ष्म स्थूलशरीरोंके अंतर्भाव हैं आगे जो कहेंगे स्थूल शरीर सो तो अन्नमयकोश है सूक्ष्म शरीरमें तीन कोश हैं पंचकर्मेन्द्रिय करके सहित जो पंचप्राण सो प्राणमयकोश और पञ्चज्ञाने-

न्द्रिय करके सहित जो मन सो मनोमयकोश और प-
ञ्च ज्ञानेन्द्रिय करके सहित जो बुद्धि सो विज्ञानमय
कोश है मनोमय विज्ञानमय कोशमें यो भेद है मनो-
मय कोश तो करण और विज्ञानमय कोश कर्त्ता है किया
में कर्त्तादि ये षट्कारक होते हैं । कर्त्ताकर्मचकरणच
संप्रदान्तथैवच । अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि
षट् ॥ और कारण शरीरमें कारण शरीरभूता अविद्या
में जो मलिन सर्व सो प्रियमोद प्रमोद वृत्ति करके स-
हित आनन्दमय कोश है कोई अज्ञानकू आनन्दमय
कोश कहते हैं जो वस्तु प्राप्त न हो और अच्छी प्रती-
त हो उस समय की वृत्तिकू प्रिय कहते हैं १ फिर वोही
वस्तु जब अपनी होजावे उस समय में जो आनन्द सो
मोद २ उसके भोगने में जो आनन्द वो प्रमोद ३ यो
सूक्ष्म शरीर समष्टि व्यष्टि भेदसे दो प्रकारका है वन-
वत् सूक्ष्म शरीरों का समुदाय समष्टि वृक्षवत् पृथक् पृ-
थक् एक एक सूक्ष्म शरीर व्यष्टि जैसे उपवन समष्टि
और उसी उपवनका एक एक वृक्ष व्यष्टि सूक्ष्म समष्टि
करके उपहित वोही मायोपहित चैतन्य हिरण्यगर्भ कहा
जाता है और सूक्ष्म व्यष्टि करके उपहित वोही अविद्यो-
पहित चैतन्य तैजस कहा जाता है समष्टि व्यष्टिकू तादा-
त्म्य होनेसे उनकरके उपहित हिरण्यगर्भ तैजस की भा-
तादात्म्यता है जैसे वन और वृक्ष करके उपहित आ-
काशमें कुछ भेद नहीं ऐसे हिरण्यगर्भ तैजसमें भेद नहीं
और भी दृष्टांत हैं जाति व्यक्ति सामान्य विशेष नगर
मोहला इन का बिना विचारके भेद है वास्तव भेद नहीं,

यो सूक्ष्म शरीर अविद्या कामकर्म करके सहित पुर्यष्टक कहाता है सोई लिखते हैं, ज्ञानेन्द्रिय पंच १ कर्मेन्द्रिय पंच २ चार अंतःकरण ३ पंच प्राण ४ पंच सूक्ष्मभूत ५ अविद्या ६ काम ७ कर्म ८ अविद्या का कार्य चार प्रकारका है ब्रह्मलोक पर्यंत जो पदार्थ हैं उनमें नित्यबुद्धिहोनी १ दुःखों में और दुःखोंके साधनों में जो सुख बुद्धि २ देहादि अनात्मा पदार्थों में आत्मा बुद्धि ३ अपवित्र जो अपने और पुत्रादि के शरीर उनमें पवित्र बुद्धि ४ काम रागकूं कहते हैं कर्म तीन प्रकारका है संचित १ आगामी २ प्रारब्ध ३ अपना कियाहुआ कर्म फलकूं नहीं देकर जो अदृष्टरूप करके ठहर रहा है सो संचित १ इस शरीर में जो किया जाता है सो आगामी २ स्थूल शरीरके जन्म स्थितिका जो हेतु सो प्रारब्ध ३ संचित आगामी कर्मोंके फलका भोग करके वा उसका विरोध कर्म करके वा ब्रह्मज्ञान करके नाश हो जाता है ॥

और प्रारब्ध कर्मका भोगने से नाश होता है प्रारब्ध से पृथक् अविद्यादि पंच क्लेश हैं उनका ब्रह्मज्ञानसे नाश होता है अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ अभिनिवेश ५ कारण कार्यकरके अविद्या तो दो प्रकारकी ऊपर लिख आयि हैं अहंकार की सूक्ष्म अवस्थाकूं अस्मिता और महत्त्व और सामान्य अहंकार भी कहते हैं राग कामकूं कहते हैं द्वेष क्रोधकूं कहते हैं अपने आप ग्रहण करके फिर उसके त्यागकूं न सहना इसकूं अभिनिवेश कहते हैं ब्रह्मकूं जानकरके सारे क्लेशों से छूट जाता है या श्रुतिका

अर्थ है यहाँ तक सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति लिखी अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति लिखते हैं, पञ्चीकृत पञ्चस्थूल भूत हैं आकाश आदिके तामस अंशकूँ लेकर अर्थात् बुद्धि में कल्पना करके प्रथम एक एक के दो दो टुककरे दो में से एक कं पृथक् रखे उस दूसरे के चार चार भाग करे फिर उन चारों भागों कूँ अपने अपने भाग कूँ छोड़ कर औरों में मिला देना यो पञ्चीकरण कहलाता है जिसका भाग जिसमें सिवाय है वोही कहने में आता है जैसे मनुष्य शरीर कूँ पार्थिव कहते हैं पञ्चीकृत स्थूल भूतों का जो रचा हुआ स्थूल शरीर उसमें पञ्चीकृत स्थूल भूत हैं और अपञ्चीकृत भूतों के तामस अंश का कार्य इस प्रकार है, पञ्चीकृत जो पृथ्वी उसकी पृथ्वी का कार्य अस्थि क्योंकि कठिन है जल का कार्य मांस कुतः बह जाता है और शिथिल है तेज का कार्य नाड़ी कुतः ज्वर की परीक्षा करती है वायु का कार्य त्वक् कुतः स्पर्श करती है आकाश का कार्य शोम कुतः काटने से दुःख नहीं होता है पञ्चीकृत जो जल उसकी पृथ्वी का कार्य शोणित कुतः पृथ्वी की सदृश रक्त है जल का कार्य शुक्र कुतः श्वेत है और उससे गर्भ होता है जैसे जल से सब वस्तु की उत्पत्ति है तेज का कार्य मूत्र कुतः उष्ण है वायु का कार्य स्वेद कुतः बहुत दम चलने से आजाता है और वायु से सूख जाता है आकाश का कार्य शल कुतः ऊपर कूँ जाती है और आकाश भी ऊँचा है और पञ्चीकृत जो तेज उसकी पृथ्वी का कार्य आलस्य कुतः आलस्य में जड़ता है जल का कार्य क्रांति कुतः जल के स्पर्श स्नानादि से सुन्दरता होती है तेज

का कार्य क्षुधा कुतः अन्नकं पचाती है वायु का कार्य तृषा
 कुतः श्रोष्ठ कण्ठ सूख जाता है आकाश का कार्य निद्रा
 कुतः निद्रा में निर्विकल्प हो जाता है और पंचीकृत जो वायु
 उसकी पृथ्वी का कार्य सङ्कोचन कुतः जिस समय मनुष्य
 सुकड़कर बैठे तौ भारी और जड़सा हो जाती है जल का
 कार्य चलना कुतः जल भी चलता है तेज का कार्य उठना
 उछलना कुतः उठने उछलने में ऊंचा होता है और अग्नि
 भी ऊपरकू जाता है वायु का कार्य दौड़ना कुतः दौड़ने में
 बल होता है और वायु में भी बल और वेग है आकाश का
 कार्य पसरना कुतः आकाश भी व्यापक है और पसरने
 में भी व्यापक होता है अर्थात् फैलता है और पंचीकृत
 जो आकाश उसकी पृथ्वी का कार्य कटि जहां सल
 रहता है कुतः गंधस्थान है जल का कार्य उदर कुतः
 जल का स्थान है तेज का कार्य हृदय कुतः उष्ण रहता
 है वायु का कार्य कण्ठ कुतः वायु का स्थान है आकाश
 का कार्य शिर कुतः शब्दस्थान है और अनहद शब्द
 होतारहता है और पञ्चीकृत आकाश का भेद दूसरे
 प्रकार ऐसे हैं उसकी पृथ्वी का कार्य भय कुतः भय
 से अंतःकरण में तम प्रधान हो जाता है और तम पृथ्वी
 का भाग है जल का कार्य मोह कुतः जल के स्पर्श से उत्पन्न
 होती है जो सुंदरता उसकें देखकर मोह होती है तेज का
 कार्य क्रोध कुतः क्रोध के समय हृदय भस्म होता है वायु
 का कार्य काम कुतः वायु भी चंचल है और काम भी चंचल
 है आकाश का कार्य लोभ कुतः आकाश की भी अवधि
 नहीं लोभ की भी अवधि नहीं ॥

	पृथिवी	जल	तेज	वायु	आकाश
पृथिवी	अस्थि	मांस	नाडी	त्वचा	रोम
जल	रक्त	वीर्य	सूत्र	स्वेद	प्राण
तेज	आलस्य	क्रान्ति	भूख	प्यास	निद्रा
वायु	संकोचना	चलना	उठना उ- छलना	दोड़ना	फहलाना
आकाश	कमरमें	पेटमें	हृदयमें	कंठमें	शिरमें
दूसरी प्रकार आकाश	भय	मोह	क्रोध	काम	लोभ

शब्द गुण जिसमें रहता है सो आकाश सावकाश रूप रूपरहितस्पर्शवाला वायु गर्म स्पर्शवाला तेज सो चार प्रकार का है अग्नि आदि स्वर्णादि विद्युदादि जठर अग्नि शीत स्पर्श वाला जल गन्धवाली पृथिवी पंचभूतों के जो लक्षण कहे हैं सो तीनों दोषों से रहित है जिस लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव ये तीन दोष पाये जावें वो प्रमाण नहीं जैसे किसीने कहा गौ कपिला होती है इसमें अव्याप्ति दोष है कुतः बहुत गौ कपिला नहीं होती फिर कहा सींगवाली गौ होती है इस में अतिव्याप्ति दोष है क्योंकि सींगहिरन आदिके भी होते हैं फिर किसी ने कहा एकखुरवाली गौ होती है इस में असम्भव दोष है कुतः यह लक्षण गौ में सम्भव नहीं होसकता वो लक्षण प्रमाण है जो सब दोषसे रहित हो जैसे गौ का लक्षण सींग शास्ता आदि वाली गौ विच-

रो इसमें कोई दोष नहीं आकाशमें एक गुण शब्द वायु में दो शब्द स्पर्श तेजमें तीन शब्द स्पर्श रूप जलमें चार शब्द स्पर्श रूप रस पृथिवीमें पांच शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध पंचीकृत पृथिवी आदि से ब्रह्माण्ड हुआ ब्रह्माण्ड में चौदह लोक भूः । भुवः । स्वः । महः । जन । तप । सत्य । ये सात ऊपर ऊपरके लोक हैं और तल । वितल । सुतल । तलातल । महातल । रसातल । पाताल । ये सात ७ नीचे नीचे के लोक हैं ब्रह्माण्ड से मनु और शतरूपा हुये ब्रह्माण्ड में जो पृथिवी उस से औषधि हुई औषधि से अन्न माता पिता के खाये हुये का परिणाम जो शोणित उससे स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ शरीर चार प्रकारके हैं मनुष्यादि के शरीर जरा-युज अर्थात् जरससे उत्पन्न हुये पक्षी नागादि के शरीर अपण्डज अर्थात् अण्डे से उत्पन्न हुये लीक जूं आदिके शरीर स्वेदज अर्थात् पसीने से उत्पन्न हुये तृण वृक्षादि उद्भिज पृथ्वी कूं भेदन करके उत्पन्न हुये और मनु सनक सनन्दनादि शरीर इन चारों से पृथक् हैं वे मानवी सृष्टि में हैं सुना जाता है ये ब्रह्माजी के मनसे उत्पन्न हुये हैं यह स्थूल शरीर समष्टि व्यष्टि भेद करके दो प्रकार का है पंचीकृत पंचमहाभूत और उनका कार्य ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्डके भीतर जो पंच भूतोंका कार्य स्थूल शरीरादिका समुदाय यह सब समष्टि और पृथक् पृथक् स्थूल शरीर व्यष्टि इस स्थूल समष्टि करके उपहित वही मायोपहित चैतन्य विशट् कहा जाता है और स्थूल व्यष्टि करके उपहित वही अविद्योपहित चैतन्य विश्व कहा

जाता है समाष्टि व्यष्टिकुं जाति व्यक्ति सामान्य विशेष
 वनघृक्षवत् तादात्म्य होने से उन करके उपहित विराट्
 विश्वकी भी एकता है इस जीव की प्रसिद्ध तीन अवस्था
 हैं प्रसिद्ध लिखने से यह अभिप्राय है कोई मरण और
 सुखी ये दो अवस्था और भी कहते हैं परन्तु प्रसिद्ध
 तीन अवस्था हैं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति जाग्रत् का अर्थ
 जानने के लिये प्रथम इन्द्रिय और अन्तःकरण और
 शब्दादि विषय और बोलनादि क्रिया और संकल्पादि
 अन्तःकरण के धर्म और दिक् आदि देवताओं के
 सहित सबकुं पृथक् पृथक् लिखते हैं यह संकेत याद
 रखना चाहिये एक का अंक जिसके आगे उसकुं इ-
 न्द्रिय वा अन्तःकरण जानना इसीकुं अध्यात्म कहते
 हैं और दोका अंक जिसके आगे उसकुं ज्ञानेन्द्रिय
 का विषय वा कर्मेन्द्रिय की क्रिया वा अन्तःकरण का धर्म
 जानना इसीकुं अधिभूत कहते हैं और तीनका अंक जि-
 सके आगे उसकुं देवता जानना इसीकुं अधिदैव कहते हैं
 जिस इन्द्रिय और मनादि के आगे विषय क्रिया धर्म
 देवता लिखे हैं उसी उस इन्द्रिय मनादि के विषय क्रिया
 धर्म देवता हैं शब्दादि पांचकुं विषय और बोलनादि
 पांचकुं क्रिया और संकल्पादि चारकुं धर्म बोलते हैं श्रो-
 त्रादि इन्द्रिय सूक्ष्म हैं कान नासिकादि जो स्थूल शरीर
 में दीखते हैं ये उनका आश्रय हैं अर्थात् उनमें रहते हैं
 बहुत करके तो बहिर्मुख हैं कभी भीतर का भी कुछ ज्ञान
 होजाता है श्रोत्र कान में रहता है बहुत करके तो बाहरके
 शब्दकुं सुनता है कभी कान बन्द करनेसे कुछ शब्द भी-

तर का भी सुना जाता है श्रोत्र करके सुना जाता है जो
 शब्द सो दो प्रकारका है एक शस्त्रादि का दूसरा भेरी
 आदिका सो पांचो भूतों में रहता है २ दिक् ३ त्वक् सारे
 शरीर में रहता है बहुत करके तो बाहर के शीत कोम-
 लादि कूं विषय करता है कभी उष्णादि वस्तु के खाने से
 भीतर के स्पर्श का ज्ञान होता है १ त्वक् करके जो स्पर्श
 किया जाता है सो स्पर्श पांच प्रकारका है शीत गर्म न
 शीत न गर्म कठिन कोमल शीतस्पर्श जलमें गर्म स्पर्श
 तेजमें न शीत न गर्म पृथिवी वायुमें कठिन कोमल पृ-
 थिवी में और पृथिवी के कार्य वस्त्रादि में रहता है २
 वायु ३ चक्षु नेत्रों में कृष्ण तारेके अग्रभाग में रहता है
 बहुत करके तो बाहरके रक्त पीतादि रूप कूं देखता है
 कभी नेत्रके सीचनेमें भीतरका भी तम प्रतीत होता है १
 चक्षु करके जो रूप देखने में आता है सो सात प्रकारका है
 शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेद करके सो
 पृथिवीमें तो सात प्रकारका और जलमें अभास्वर शुक्ल
 और तेजमें भास्वर शुक्ल रहता है २ सूर्य ३ रसना जीभके
 अग्रभागमें रहता है बहुत करके तो बाहरके मधुरादि
 रस अनुभव करता है कभी डकार आने से भीतरके रस
 का भी ज्ञान होजाता है १ रसना करके जो रस का अ-
 नुभव होता है सो ६ प्रकारका है मधुर अम्ल लवण कटु
 कषाय पित्तभेद करके सो पृथिवी में तो ६ प्रकारका और
 जल में केवल मधुर रहता है २ वरुण ३ प्राण नाक के
 दो स्वर उनके अग्रभाग में दोनों के बीचमें रहता है बहुत
 करके तो बाहरके गन्ध को ग्रहण करता है कभी डकार

आनसे भीतरके गन्ध का भी ज्ञान होजाताहै १ घ्राण क-
रके जो गन्धका ग्रहण कियाजाताहै सो दो प्रकार काहै
सुगन्ध दुर्गन्ध सो पृथिवी में रहताहै २ पृथिवी ३ यहां
तक ज्ञानेन्द्रियों का निरूपण किया वाक् जीभमें रहता
है १ बोलन २ अग्नि ३ पाणि हाथोंमें रहताहै १ लेना
देना २ इन्द्र ३ पाद चरणों में रहता १ चलना फिरना
२ विष्णु ३ उपस्थ मूत्र करने का जो शरीर में चिह्न उ-
समें रहता है १ मैथुन मूत्रत्याग २ प्रजापति ३ वायु
मल त्याग करने का जो शरीर में चिह्न उसमें रहता है
१ मलकात्याग करना २ मृत्यु ३ यहांतक कर्मेन्द्रियों का
निरूपण किया अन्तःकरण हृदय गोलकमें रहताहै सो
वृत्तिभेद करके चार प्रकारका है मन बुद्धि चित्त अहं-
कार मन १ संकल्प विकल्प मनोराज्याधि २ चन्द्र ३
बुद्धि १ पदार्थोंका निश्चय करना २ बृहस्पति ३ चित्त
१ चिन्तनकरना २ क्षेत्रज्ञ ३ अहंकार १ यह मैंने
किया यह मेरे करने योग्य है २ रुद्र ३ अमान अदम्भ
अहिंसा क्षमा आर्जव वैराग्य शम दम मुक्तिकी इच्छा
संतोष औदार्यादि ऐसी ऐसी और भी अन्तःकरण की
सत्त्वगुणी वृत्ती हैं और तृष्णा दम्भ लोभ अहंकार
अशम भोगों की इच्छा चपलता अभिमान रागादि
ऐसी ऐसी और भी बहुत अन्तःकरण की रजोगुणी वृत्ती
हैं और निद्रा आलस्य प्रमाद मोहादि अन्तःकरणकी
तमोगुणी हैं अर्थात् यह सब अन्तःकरण का धर्म है जो
संकल्प विकल्पवाली वृत्ति सो मनकी और निश्चय-
वाली बुद्धिकी और अनुसंधानवाली चित्तकी और अभि-

मानवाली अहंकार की वृत्ति, सत्त्वगुणी वृत्तिसे पुण्याके उत्पत्ति होती है रजोगुणी वृत्ति से पापकी उत्पत्ति होती है तमोगुणी वृत्ति से मूर्खता बढ़ती है वृथा अवस्था व्यतीत होती है उससे न कुछ इसलोक में प्राप्ति न कुछ परलोक में प्राप्ति है पीछे तमोगुणी वृत्ति बहुत दुःख की हेतु है ॥

भूत	ज्ञानेन्द्रिय	विषय	ज्ञानेन्द्रियों के देवता	कर्मेन्द्रिय	क्रिया	कर्मेन्द्रियों के देवता
आकाश	श्रोत्र	शब्द	दिक्	वाक्	बोलना	अग्नि
वायु	त्वक्	स्पर्श	वायु	पाणि	लेना देना	इन्द्र
तेज	चक्षु	रूप	सूर्य	पद्	चलना	विष्णु
जल	रसना	रस	घरुण	उपस्थ	मैथुनादि	प्रजापति
पृथ्वी	घ्राण	गन्ध	पृथ्वी	गुदा	मलत्याग	मृत्यु

श्रोत्रादि इन्द्रियों के जो देवतादिक आदि ॥

उन करके युक्त श्रोत्रादि करके जो अपने अपने विषयों का अनुभव होना सो जाग्रत अवस्था यह जो जाग्रत अवस्था और यह स्थूल शरीर मन इन्द्रियादिका आश्रय इन दोनों का जो अभिमानी जीव सो विश्व कहा जाता है प्रथम भी विश्व विशद की एकता लिख आये हैं इसलिये भेद की ति वृत्तिके लिये विश्वक विराटरूप करके देखे १ जाग्रत अवस्था में जो भोग देने वाले कर्म उनका उपराम हुये सन्ते और बाहर श्रोत्रादि इन्द्रियों का उपराम हुये सन्ते जाग्रत अवस्था में जो देखा और सुना उनहीं संस्कार करके केवल अन्तःकरण करके जो निद्रा में प्रपंच की प्रतीति सोई स्वप्नावस्था वोही जाग्रत अवस्था का अभिमानी जो विश्व सोई स्वप्नावस्था और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हुआ तेजस कहा

जाता है तैजस हिरण्यगर्भ की एकता है तैजस कं हिरण्य-
गर्भरूप करके देखे जायत् स्वप्न में जो भोग देने वाले कर्म
उनका उपराम हुए सन्ते स्थूल सूक्ष्म शरीरों का जो अभि-
मान उसके निवृत्ति होने से बुद्धिका कारणात्मामें जो स्थित
होना सो सुषुप्ति अवस्था मैंने न कुछ जाना सुख करके
मैंने निद्रा का अनुभव किया जो जाग्रत् अवस्था में जिस
अवस्था की व्यवस्था कहता है वोही सुषुप्ति है तात्पर्य
जिस अवस्था में बुद्ध्यादि सब लय हो जाते हैं वोही
सुषुप्ति है वोही स्वप्न अवस्था का अभिमानी जो तैजस जो
यह सोई सुषुप्ति अवस्था और कारण शरीर की अभि-
मानि हुआ प्राज्ञ कहा जाता है प्राज्ञ ईश्वर की एकता है प्राज्ञ
कं ईश्वर रूप करके देखे यह ही प्राज्ञ तीनों शरीर और तीनों
अवस्था का अभिमान छोड़कर शुद्ध परमात्मा हो जाता है
जो यह उपासना करे मैं विराट् वा हिरण्यगर्भ वा ईश्वर
वा शुद्ध ब्रह्म हूं इस उपासना करके वैसा ही वैसा फल होता
है अर्थात् विराटादि की उपासना करने से विराट् आदि
हो जाता है ऐसी ऐसी उपासना उपनिषद् आदि में भले
प्रकार फलके सहित लिखी हैं और भी प्रणव आदि उ-
पासना हैं शुद्ध ब्रह्म से लेकर प्राण आदि मूर्तिपर्यन्त
उपासना हैं जैसी अपनी सामर्थ्य जाने भेद उपासना वा
अभेद उपासना वेद शास्त्रों में से निश्चय करके करे पर-
मेश्वर की जैसी उपासना करेगा वैसा ही वैसा फल होवे-
गा मुख्य अभेद उपासना शुद्ध ब्रह्म की है और ईश्वर
हिरण्यगर्भ विराट् की अभेद उपासना और विष्णु शि-
वादि राम कृष्णादिकी भेद उपासना और नामोच्चारणा-

दि पाषाणादि मूर्तियों की अर्चनादि ये सब उपासना उत्तरोत्तर गौण हैं जो अभेद उपासना शुद्धब्रह्म की न हो-
सके तो भेद उपासना श्रीकृष्णचन्द्र महाराजादि की क-
रनेसे ज्ञानद्वारा मुक्तिमें सन्देह नहीं है जैसे कोई सिंह
किसी पुरुषकी छायाकूं देखकर दौड़ा उस छायासे पुरु-
ष की प्राप्ति होगई इसी प्रकार मणिप्रभासे आदि ले-
कर औरभी बहुत दृष्टान्तहैं, अष्टावक्रजी का यह वाक्य
है कि जिसकी जो मति है उसकी वैसेही गति होगी अ-
र्थात् दासोऽहम् जिसकी मतिहै वो दासही है और ब्र-
ह्माहमस्मि यह जिसकी मतिहै वह ब्रह्महीहै ब्रह्मविद्ब्रह्मै-
व भवति इस श्रुतिसे इसप्रकार मायोपहित ब्रह्मका त-
टस्थ लक्षण निरूपण किया इसीकूं अध्यारोप कहते
हैं अब इसका अपवाद लिखते हैं अधिष्ठान में आ-
न्ति करके ॥

टी ० । जिसमें जो वस्तु कल्पित हो जैसे रज्जुमें सर्प ॥

सू ० । जो प्रतीत होना उस आन्तिको अधिष्ठान से
व्यतिरेक करके आन्तिका अभाव निश्चय करना जैसे
शुक्तिमें रजतकी आन्ति प्रतीत होती है शुक्तिका रज-
तसे व्यतिरेक करके यह रजत नहीं है शुक्तिहै यह जो
रजतका अभाव निश्चय करना इसीकूं अपवाद बाध
विलापन भी कहते हैं सो बाध तीनप्रकार का है शास्त्र
करके युक्ति करके प्रत्यक्ष करके वेद कहते हैं यह स्थूल
सूक्ष्म प्रपञ्च नहीं है इस जगत् आन्तिरूप में ब्रह्मसे
पृथक् कुछ नहीं है एक शुद्ध ब्रह्महै इस प्रकार शास्त्र
करके प्रपञ्च से ब्रह्मका व्यतिरेक करके प्रपञ्चका अ-

भाव निश्चय करना यह शास्त्रकरके जगत्का बाध है १
और घटसे मृत्तिकाका व्यतिरेक करके घटका अभाव
निश्चय करना इसी प्रकार ब्रह्मसे व्यतिरेक करके सारे
प्रपञ्चका अभाव निश्चय करना और जो देखने में
आता है इसकुं भ्रान्ति निश्चय करके ब्रह्ममात्र निश्चय
करना यह युक्ति करके जगत्का बाध है यह जगत् सब
ब्रह्म है इसकुं इसप्रकार जानना चाहिये ब्रह्माण्ड में
जितने पदार्थ हैं सबमें पांच वस्तु हैं है भान होता है प्या-
रा है नाम रूप संस्कृतमें अस्ति भ्रान्ति प्रिय नामरूप
से ससा बोलते हैं प्रथम के तीन अंश सच्चिदानन्द ब्र-
ह्मके हैं पदार्थ घटादिके नाश हुये भी नहीं नाश होते
हैं और नामरूप ये दो मायाके हैं मायाकुं मिथ्या होने
से यह कार्य भी उसका नामरूप दोनों अंश नाश हो-
जाते हैं अन्वय व्यतिरेक करके ब्रह्ममात्र निश्चय किया
जाता है सोई लिखते हैं जैसे एकघट पदार्थ है भान
होता है प्यारा है ये तीन अंश उसमें ब्रह्मके हैं और
नामघट और रूप काला लाल गोलाकाशादि ये दो मा-
याके अंश हैं है भान होता है प्यारा है यह ब्रह्मका
घटमें अन्वय है फिर घट फूट गया मायाके दोनों अंश
नाम रूप जातेरहे घटमें मायाके दोनों अंशों का व्यति-
रेक है और ब्रह्मका फिर भी अन्वय है कैसे टूक है भान
होते हैं प्यारे हैं है भान होते हैं प्यारे हैं यह ब्रह्मके
तीनों अंश वैसेही हैं फिर उन टूकोंका काल पाकर चूर्ण
होगया मायाके जो अंश नाम रूप थे वे दोनों नाश हो-
गये मायाके दोनों अंशों का चूर्ण में व्यतिरेक है और

ब्रह्मका अन्वय है चूर्ण है भान होता है प्यारा है फिर
 वो चूर्ण भी काल पाकर नाश होगया नामरूप मायाके
 दोनों अंश नाश होगये चूर्ण में माया के अंशों का व्य-
 तिरेक है और ब्रह्मका अन्वय है कैसे चूर्ण का अभाव
 है भान होता है प्यारा है ये तीनों अंश जैसे प्रथम घट
 में थे वैसेही घटके अभाव में हैं इसीप्रकार सब पदार्थों
 में अन्वय व्यतिक्रम करके ब्रह्म निश्चय करना तीनों
 अवस्थामें भी अन्वय व्यतिरेक जानना चाहिये जाग्रत
 अवस्थामें स्वप्न सुषुप्ति का व्यतिरेक है आत्मा का अन्वय
 है स्वप्न अवस्थामें जाग्रत सुषुप्ति का व्यतिरेक है आत्मा का
 अन्वय है सुषुप्ति अवस्थामें जाग्रत स्वप्न का व्यतिरेक है
 आत्मा का अन्वय है तुर्या अवस्थामें जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति
 का व्यतिरेक है आत्मा का अन्वय है इसीप्रकार बुद्धिमा
 सब जगह विचारकर प्रसंग यथा युक्तिकरके भी जगत्
 बाध है उसका यह क्रम है समस्त स्थूल प्रपञ्च कू
 महाभूतों में मिलादे यह निश्चय करे पञ्चभूतोंसे पृथक्
 कुछ नहीं फिर स्थूल भूतों कू और सूक्ष्म पञ्चभूतों के
 कार्य इन्द्रिय भिन्नादिकू पञ्च सूक्ष्मभूतों में मिलादे फिर
 पृथ्वीकू जलमें जलकू तेजमें तेजकू वायुमें वायुकू आका
 शमें आकाश कू अहङ्कार में अहङ्कारकू सहस्रत्वमें सह-
 स्रत्व कू अज्ञान में अज्ञान मिथ्या है जैसे शुक्तिमें रजत
 फिर अज्ञानकू शुद्धचैतन्य में मिलादे फिर सदा अभ्यास
 केवल करके योही चिन्तवन करता रहै मैं शुद्धब्रह्म साञ्चि-
 दानन्द परिपूर्ण नित्यमुक्त हूँ जो कभी व्यवहार दशा में
 प्रपञ्च प्रतीत हो तो वैसेही अन्वय व्यतिरेक करके चैतन्य

से पृथक् कुछ न जाने जैसे किसी मृगकूँ रेती में यो
 भ्रान्ति हुई यो जल है वहां गया नेत्र सींग पैर से भले
 प्रकार निश्चय किया कि यो जल नहीं है फिर मृग उसी
 जगह आनकर जो देखता है तो वहां फिर भी भ्रान्ति से
 जल प्रतीत होता है परन्तु फिर यो जानता है कि यो जल
 नहीं है भ्रान्ति है जो पशुकी यो बुद्धि है कि उस मृग-
 तृष्णा में फिर नहीं प्रवृत्त होता है बुद्धिमान् कि जिसने
 श्रुति स्मृति युक्ति अनुभव करके ब्रह्म का निश्चय किया
 है वो कैसे संसार को सत्य जानेगा संसारका मिथ्याभास
 भी उसकूँ तब तक है कि जब तक प्रारब्ध कर्म का रचा
 हुआ जो शरीर नाश नहीं होता है पीछे उसके मुक्तरूप
 है युक्ति करके संसार का बाध योही है कि संसारकूँ मिथ्या
 समझ लेना २ और मैं ब्रह्म हूं यो महावाक्य श्रवण
 करके जो हुआ अपरोक्ष ज्ञान और ब्रह्मकूँ साक्षात् करके
 अज्ञान की जो निवृत्ति सी प्रत्यक्ष बाध है ऐसे तीन प्रकार
 करके संसार का बाध करना इस कूँ अपवाद कहते हैं
 अध्यारोप अपवाद करके तत्त्वम् पदार्थों का साधन भी
 हुआ है सोई दिखाते हैं माया से लगाकर स्थूल समष्टि
 प्रपञ्च जड़ १ और उस करके उपहित चैतन्य २ और
 दोनों का आधार अनुपहित चैतन्य ३ ये तीनों पृथक्
 हैं और इन तीनों का तत्तलोहे के पिण्डवत् एक प्रतीत
 होना यो तत्पद का वाच्यार्थ है और पृथक् जो अखण्ड
 चैतन्य सो तत्पद का लक्ष्यार्थ है और अविद्यासे लगा
 कर स्थूल व्यष्टि प्रपञ्च जड़ १ और उस करके उपहित
 चैतन्य २ और इन दोनों का आधार अनुपहित अखण्ड

चैतन्य ३ ये तीनों पृथक् हैं और इन तीनों का तत्त्व लोहे के पिण्डवत् एक प्रतीत होना यो त्वमपद का वाच्यार्थ है और पृथक् अखण्ड चैतन्य त्वमपद का लक्ष्यार्थ है इन दोनों तत्त्वमपद का लक्ष्यार्थ कूं ग्रहण करके और वाच्यार्थ कूं मिथ्या जानकर वाच्यार्थ का त्याग करके तीन सम्बन्ध के सहित जहदजहत लक्षण करके सो यो देवदत्त है इस लौकिक वाक्यवत् तत्त्वमसि यो महावाक्य अखण्डार्थ का बोधक है तीन सम्बन्धों का अर्थ बिना कुछ शास्त्र के पढ़े हुये भले प्रकार नहीं जाना जाता है न भले प्रकार भाषा में लिखा जाता है इसलिये कुछ तात्पर्य लिखे देते हैं सामानाधिकरण्य १ विशेषण विशेष्य भाव २ लक्ष्य लक्षण भाव ३ समान है अधिकरण जिस का सो सामानाधिकरण्य जो जिसमें रहे उस कूं अधिकरण कहते हैं किसी ने कहा सो यो देवदत्त है सो अर्थात् काशी में तुमने हमने १६ वर्ष की अवस्था गृहस्थ आश्रम में जो देखा था सोई यो अर्थात् अब हरिद्वार में ३० वर्ष की अवस्था में जो देखता है सो यो देवदत्त है पूर्व काशी १६ वर्ष की अवस्थादि का और हरिद्वार ३० वर्ष का अवस्थादि का त्याग करके केवल देवदत्त के पिण्ड माथ में दृष्टि करके यो अर्थ बैठता है कि सो यो देवदत्त है कहे हुये अर्थ कूं कुछ त्याग देना कुछ रख लेना इस कूं जहद-जहत लक्षण कहते हैं सो यो देवदत्त है इस वाक्य का अर्थ जहदजहत लक्षण करके होसता है जैसे इस वाक्य में जहदजहत लक्षणा है ऐसे और वाक्यों में भी किसी में जहत लक्षणा किसी में अजहत लक्षणा है तात्पर्य जिस

वाक्य का अर्थ बुद्धि में न बैठता हो कुछ विरुद्ध प्रतीत होता हो तो उस वाक्य का अर्थ लक्षणा शक्ति व्यञ्जनादि करके निश्चय करते हैं उन वाक्यों के बहुत उदाहरण लिखने में विस्तार होता है इसलिये थोड़े से उदाहरण लिखते हैं और उनके लिखने का यहां कुछ प्रयोजन भी नहीं है जहत् लक्षणा वह है कि कहे हुये वाक्यार्थ का त्याग करके और बनाकर लक्षणा करनी जैसे किसीने कहा गङ्गा में गांव है वहां से दूध ले आओ उसने विचारो गङ्गाजी में गांव का होना नहीं बनता इस हेतु से गङ्गाजी के तीरे के गांव से दूध ले आया तात्पर्य कहनेवाले का तीर में था जहत् लक्षणा से यो अर्थ बन सकता है, अजहत् लक्षणा वह है कि कहे हुये वाक्यार्थ कूं ग्रहण करके और भी कुछ अर्थ बनाकर लक्षणा करनी जैसे किसीने कहा कि दूध की कौवन से रक्षा करते रहना उसने अजहत् लक्षणा करके कौवन से भी रक्षा करी औरों से भी रक्षा करी क्योंकि तात्पर्य दूध की रक्षा में था, जैसे पङ्कज का अर्थ यो है कि जो कीच से उत्पन्न हो सो पङ्कज विचारो कीच से बहुत वस्तु कसेरु आदि उत्पन्न होते हैं परन्तु पङ्कज की शक्ति कमल में ही है, वाक्यार्थ के तात्पर्य कूं समझना यो व्यञ्जना है जैसे किसी स्त्री का पुरुष विदेश कूं जाता था स्त्री ने चलते समय प्रार्थना करी कि जहां आप का जाना हो उसी जगह मेरा भी जन्म होवे अर्थात् आपके जाते ही मेरे प्राण छूट जावेंगे, प्रसङ्ग सामानाधिकरण्य कथाओं सुनों से और यो पद इन दोनों का जैसे देवदत्त का पिरण्ड अधि-

करण है ऐसे तत् त्वम् इन पदोंका शुद्ध चैतन्य अधि-
 करण है तत् त्वम् पदों का सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है,
 जैसे सो यो ऐसा कहो वा यो सो ऐसा कहो ऐसे तत् त्वम्
 ऐसा कहो वा त्वम् तत् ऐसा कहो यो तत् त्वम् पदार्थों
 का विशेषण विशेष्यभावा सम्बन्ध है, जैसे सो यो इन
 शब्दों का और इनके अर्थोंका लक्ष्य लक्षणभाव सम्बन्ध
 है सो ये दोनों पद तो लक्षण हैं और इन लक्षणोंसे जो
 लखा जावे सो लक्ष्य देवदत्त का पिण्ड है ऐसे तत् त्वम्
 पदों का और उनके अर्थोंका लक्ष्य लक्षणभाव सम्बन्ध है
 तत् त्वम् ये पद तो लक्षण हैं और इन लक्षणोंसे जो लखा
 जावे सो लक्ष्य एक शुद्ध चैतन्य है इस प्रकार तीन स-
 म्बन्ध करके अखण्डार्थका बोध होता है जीवकी जो उ-
 पाधि अविद्या अल्पज्ञाति और ईश्वरकी उपाधि माया
 सर्वज्ञादि इन दोनों उपाधियोंका जहद जहत् लक्षणासे
 त्याग करके तात्पर्य तत् त्वम् पदों के वाच्यार्थका त्याग
 करके लक्ष्यार्थका ग्रहण करके केवल एक शुद्ध चैतन्यमें
 लक्षणा करती तब तत्त्वमसि इस महावाक्य का अर्थ
 अखण्डार्थ निश्चय होता है अखण्डार्थ किसकू कहते हैं
 मुनी स्वगत १ जैसे वृक्ष में पत्र पुष्पादिका भेद और
 सजातीय २ जैसे अनार आम्रादि का भेद और विजा-
 तीय ३ जैसे वृक्ष और पाषाणोंदिका भेद इन तीन भेद
 करके जो रहित सो अखण्ड अथवा देश काल वस्तु क-
 रके परिच्छिन्न न हो सो अखण्ड सारे व्यापक होनेसे
 तो ब्रह्म देश परिच्छिन्न नहीं और नित्य होनेसे काल परि-
 च्छिन्न नहीं और सबका आत्मा होने से वस्तु परिच्छिन्न

नहीं जो इस शरीरमें सच्चिदानन्द भान होता है वोही ब्रह्म है और जिसकूं ब्रह्म कहते हैं वोही सच्चिदानन्द है जब ऐसा ज्ञान हुआ तब त्वम् पदका अर्थ जो जीव समझ रक्खा था वो उसी समय जाता रहता है और तत् पदका अर्थ जो परोक्ष था तोभी उसी समय अपरोक्ष होजाता है फिर इस ज्ञानसे जो होता है सो सुनो जो प्रथम त्वम् पदका अर्थ जीव समझ रक्खा था सोई अपरोक्ष परमानन्दरूप करके शेष रहजाता है इस प्रकार तत्त्वमसि जो महावाक्यादि उनका अर्थ श्रवण करने से और मनन निदिध्यासन करने से जो हुआ अपरोक्ष ज्ञान उस ज्ञान करके अज्ञानकी जो निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति इसीका नाम मोक्ष है ॥ इति श्रीद्वितीयोऽध्यायः समाप्तः २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ॥

कर्मकाण्डी और उपासनावाले स्वर्ग वैकुण्ठादि की प्राप्ति कूं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य नाम करके मुक्ति कहते हैं सो नाम मात्र मुक्ति है अनित्य होनेसे साक्षात् मुक्ति नहीं जैसे किसी पुरुषकूं कहना कि वो पुरुष सिंह है वो पुरुष साक्षात् सिंह नहीं उसमें सिंहके से गुण हैं ऐसे साक्षात् मुक्तिमें जो गुण दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति ये दोनों उनमें भी थोड़े थोड़े हैं दूसरे अध्याय के अन्त में जो मुक्ति कही है सो मुक्ति दो प्रकारकी है जीवन्मुक्ति १ विदेहमुक्ति २ जीवन्मुक्ति तीन प्रकारकी है श्रेष्ठ १ मध्यम २ कनिष्ठ ३ जीवते हुये उस आनन्दकूं सदा प्राप्त रहना अर्थात् स्वभाव करके निर्विकल्प

समाधि रहनी श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति १ प्रयत्न करके बहिर्मुख अन्तःकरणकी वृत्तियोंकें निरोध करता मध्यमजीवन्मुक्ति २ यद्यपि दुःख सुखादि अन्तःकरणके धर्म होनेसे आत्मा के साथ उनका सम्बन्ध नहीं है यो विचार भी है तो भी दुःखादि के सम्बन्ध करके अन्तःकरणका व्याकुल हो जाना यो कनिष्ठ जीवन्मुक्ति ३ देहपातके पीछे उस आनन्दकूं प्राप्ति होना विदेहमुक्ति, श्रेष्ठ जीवन्मुक्तिका यो नियम नहीं कि सब ज्ञानियों कूं श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति हो जैसे औषध करने से रोगकी शान्ति होती है ऐसे प्रयत्न करने से श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति भी सम्पादन होसकी है परंतु कुछ नियम नहीं कि औषध करने से नियम करके रोग जाता रहता है पुरुषार्थवादी तो यों ही कहते हैं कि प्रयत्न मुख्य है जो श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति किसी प्रतिबन्ध कर के सम्पादन न होसके तो कुछ विदेह मुक्ति में संदेह नहीं इस बातकूं सिद्ध करते हैं ज्ञान की ७ भूमिका हैं तीन प्रथमकी ज्ञानकी साधन भूमिका हैं इसलिये वे भी ज्ञान की भूमिका कही जाती हैं चौथीमें अपरोक्ष ज्ञान होता है पिछली तीन जीवन्मुक्ति भूमिका हैं प्रथमका लक्षणयो है शौच स्नानादि आचार गङ्गाजी से आदिलेकर तीर्थोंका सेवन विष्णु शिवादिकी पाषाणादि मूर्तियों की पूजा अश्वमेध यज्ञसे आदि लेकर यथाशक्ति ब्राह्मण अतिथि अभ्यागतोंकूं अन्न वस्त्रादि देने ऐसे ऐसे और भी बहुत कर्म हैं यो प्रथम भूमिका १ सगुण परमेश्वरके गुणानुवाद सुनकर परमेश्वर में अनुराग होना और परमेश्वर के भक्त जो साधु ब्राह्मण उन में प्रीति होनी और सन वाणी

शरीर धन से उनका सत्कार करना जो कदाचित् साधु अपने घर चले आवे तो मनकूँ आनन्द होना यो जानना हमारा बड़ा भाग्य है यो मन से सत्कार है और वाणी से ऐसा बोलना महाराज आपका आना बहुत सुन्दर हुआ आप जंगम तीर्थ हो हमारे पवित्र करने के लिये आप आये हो और शरीर से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाना चरण सेवा से आदि लेकर टहल करनी अथवा और जगह महात्मा ठहर रहे हों वहां जाकर सेवा करनी और धन से यथाशक्ति अन्न वस्त्रादि देने और नित्यानित्य वस्तु का विचारना ऐसे ऐसे कर्मों से आदि लेकर भी बहुत कर्म हैं यो दूसरी भूमिका २ संसार के प्रदार्थोंकूँ दुःख रूप अनित्य जानकर उनसे वैराग्य होना जैसा श्रीरामचन्द्रजी कूँ वैराग्य हुआ है वाशिष्ठ ग्रन्थ में वो कथा प्रथमहीं वैराग्य प्रकरण में प्रसिद्ध है और साधन चतुष्टय सम्पन्न होकर वेदान्त शास्त्र का श्रवण करना यो तीसरी भूमिका ३ शक्ति में रजतवत् संसारकूँ मिथ्या जानकर अपने निजस्वरूप का बोध हो जाना कि मैं योहूँ चौथी भूमिका योहि विदेह मुक्ति में हेतु है चौथी भूमिका वाले का लक्षण योहै कि जैसे कोई पुरुष समुद्र के तीरे खड़ा है जो जल की तरफकूँ देखता है तो जल ही जल दीखता है और जब पीछेकूँ देखता है तब मन्दिर वृक्षादि ही दीखते हैं ऐसे जब वो पुरुष अपने स्वरूप का अनुसंधान करता है तब संसार का अभाव और अपना स्वरूप सीधात् प्रतीत होता है और व्यवहार के समय संसार के दुःख सुख शोक मोहादि जैसे पहले थे वैसेही भुने अन्नवत् प्रतीत

होते हैं जैसे भुनाअन्न भूख दूर करने कूं समर्थ है जमने कूं समर्थ नहीं ऐसे उस ज्ञानी कूं व्यवहार सुखदुःखादि का हेतु है परन्तु जन्मका हेतु नहीं और अज्ञानीकी बराबर उस कूं दुःख सुख भी नहीं होते इस बात कूं भी अभी आगे दृष्टान्त देकर सिद्ध करेंगे चौथी भूमिकामें शरीर या तो चाण्डाल के घरमें या काशी में छूटो आनन्द पूर्वक छूटो या मूर्च्छा रोग होकर लोटते पोटते छूटो मुक्ति में सन्देह नहीं वो मुक्त उसी समय होगया जिस समय उसको ज्ञान हुआ मूर्च्छादि होने से ज्ञानका नाश नहीं होता जैसे विद्या कूं स्वप्न सुषुप्ति मूर्च्छादिमें भूल भी जाता है परन्तु कुछ अगले दिन नहीं बढ़ता ४ पांचवीं भूमिकाका लक्षण यो है कि जैसे कोई पाव कोश समुद्रमें आधे शरीर जलमें खड़ा हो उस कूं बहुत विचारने से समुद्रके तीरके मन्दिर वृक्षादि देखा करते हैं वैसे उस कूं संसारका व्यवहार बहुत किसीके सुनने देखने से प्रतीत होता है ५ छठी भूमिकामें गले तक जल की कल्पना कर लेनी ६ सातवीं भूमिकामें जलमें प्रवेश हो जाना सातवीं भूमिकावाले का शरीर हृद बीस दिन रहता है क्योंकि भोजनादिका अभाव हो जाता है ७ चौथी भूमिकावाले से लेकर सातवीं तक एकसे एक सिवाय ब्रह्मवित् कहे जाते हैं, ब्रह्मवित् ४ ब्रह्मविद्वर ५ ब्रह्मविद्वरीयान् ६ ब्रह्मविद्वरिष्ठ ७ मूर्ख योही कहते हैं कि जैसा हमने पांचवीं छठी सातवीं भूमिकाका लक्षण लिखा है ऐसे ज्ञानी होते हैं और चौथी भूमिकावाले में बहुत तर्क करते हैं उनके पूर्व पक्षके तर्कों का खण्डन वेदान्त शास्त्र

में बहुत लिखा है कुछ एक लेशमात्र यहां भी लिखते हैं । शंका । कि जो खावे पीवे नहीं और शरीर इन्द्रियादि करके चेष्टान करता हो सो ज्ञानी है । उत्तर । ज्ञान क्या हुआ रोगहुआ ऐसे तो रोगी होते हैं रोगियोंकं भी ज्ञानी कहा चाहिये । शंका । जिसकं दुःख सुख न प्रतीत होता हो सो ज्ञानी है । उत्तर । दुःख सुखका अभाव जड़ पदार्थों में होता है वे ज्ञानी हैं । शंका । संसारका अनुभव न होना यो ज्ञानका लक्षण है । उत्तर । संसार तो सुषुप्ति मूर्च्छा प्रलयादिमें भी अनुभव नहीं होता वहां भी तो संसारका बाध है । प्रश्न । फिर संसारका क्या बाध है और क्या ज्ञानका लक्षण है । उत्तर । संसार का योही बाध है कि जो दूसरे अध्यायमें तीन प्रकार का बाध लिख आये हैं और ज्ञान का भी योही लक्षण है कि जबतक जो शरीर प्रारब्ध कर्मका रचा हुआ नष्ट नहीं होता तबतक संसारकं मिथ्या समझना तात्पर्य जबतक संसारमें स्वरूपसे मर्दन नहीं होसका क्योंकि मिथ्या पदार्थकं मिथ्या जानने से उसका अभाव नहीं होता जैसे बाजीगर के पदार्थ मिथ्या जाने से स्वरूप करके मर्दन नहीं होते इस प्रकार यह संसार रहता है परन्तु देहपात के पीछे स्वरूप से भी मर्दन होता है इस में वेद प्रमाण है अन्यथा वशिष्ठादि ब्रह्मज्ञानीथे इसमें क्या प्रमाण है । शङ्का । ज्ञानतो होगया फिर प्रारब्ध कर्मका फल दुःखादि क्यों न नाश हुआ । उत्तर । तीरने पुरुषकं भेदन तो करदिया आगे क्यों चला और दूसरे कुम्हार ने बरतन उतारने के लिये चाक घुमाया बरतन तो उतार लिया फिर चाक

क्यों घुमता है । शङ्का । ज्ञान ने संसार कूं स्वरूप से और प्रारब्धकर्म कूं क्यों न नाश किया । उत्तर । प्रारब्ध कर्म और यो संसार मिथ्या भास पुरदे की नाई कुछ ज्ञान के विरोध नहीं प्रत्युत ज्ञान कूं उत्साह बढ़ाने वाले हैं जैसे किसी पुरुष की मारी हुई हजारों लाशें पड़ी हों वो शूर उनको देख देख आनन्द होता है । शङ्का । जो ज्ञानी पूर्ववत् संसार के भोग भोगता रहा तो ज्ञानी अज्ञानी में क्या भेद हुआ । उत्तर । ज्ञानी राग-पूर्वक संसार के भोग नहीं भोगता जैसे किसीके शिरपर कोई बेगार रखदे तो क्या बेगार के उठाने में उसको उत्साह है । शङ्का । बेगारी कूं तो दुःख होता है जो ज्ञानी कूं भी दुःख हुआ तो ज्ञानका क्या फल हुआ । उत्तर । ज्ञानीका दुःख मुक्तिके आनन्दमें दबा रहता है जैसे दो बेगारी हैं एक जानता है कि मैं दोघड़ी में छूटूंगा दूसरा नहीं जानता कि मैं कब छूटूंगा हेवादी ! विचार देख दुःख दोनों का सम प्रतीत होता है परन्तु जानने वाले कूं थोड़ा दुःख है नहीं जाननेवाले कूं बहुत दुःख है ऐसे ज्ञानी अज्ञानी के दुःख में बहुत भेद है । शङ्का । तुम तो जैसे प्रथमथे वैसेही अब भी दीखते हो ज्ञान होकर कुछ और प्रकारके न हुये । उत्तर । जिस समय तुम कूं रज्जु में सर्प की आंति हुई थी उस कूं देखकर कैंपने लगे थे और गिर कर चोट लग गई थी फिर किसीके उपदेश और अपनी युक्तिसे रज्जुका अनुभव किया तुम कहो कि आप की सूरत भी बदली थी कहता है कि मेरी सूरत तो नहीं बदली थी परन्तु अन्तःकरण की रूति बदल गई थी ।

उत्तर । फिर हमारे अन्तःकरणके साक्षी क्या तुमहो जैसे
 आंति समय तुमकूँ कंप थी पीछे निवृत्त होगई सूरत न
 बदली ऐसे हमकूँ आंति थी सो निवृत्त होगई अपने
 अन्तःकरण के हम साक्षी हैं । शंका । तुम कहतेहो जो
 जगत अज्ञानका कार्य है वो अज्ञान तो नाश होगया
 कार्य उसका कैसे बना रहा । उत्तर । आंति समय जो
 तुमकूँ कंपाती थी और गिरकर चोट लगी थी फिर जिस
 समय वो आंति दूरहुई कार्य उस आंति का वो कंप
 और वो चोट उसी समय जाती रही थी कहताहै कंप तो
 दोघड़ीके पीछे और चोट दशदिनके पीछे गई थी । उ-
 त्तर । आश्चर्य की बात है जो घड़ी भर आन्ति नहीं रही
 उसका कार्य तो दशदिनके पीछे गया और हमारा अ-
 ज्ञान परार्द्ध संख्यालेखी परे का था वो नाश हुआ है उ-
 सके कार्यकूँ कहते हो कि उसी समय क्यों न जाता
 रहा शरीर प्रातके पीछे कार्य भी नाश होजावेगा और
 भी बहुत दृष्टान्त हैं चक्ष कटने के पीछे वैसाही हरा प्र-
 तीत होता है और किसी बख्ख वा प्रात्र में गन्ध रक्खी
 हो पीछे निकालने के भी कई घड़ी गन्ध बनी रहती है
 और किसीकूँ स्वप्नमें सिंहने भड़पाया वो जाग उठा दे-
 खता है कि सिंह नहीं परन्तु कम्प दो घड़ी पीछे जाती
 है । शङ्का । यो जो तुम भोग भोगतेहो ये ज्ञान कूँ नष्ट
 करदेगे । उत्तर । जीते हुये चूहेने बिलाई को न मारा तो
 मरा क्या मारेगा और जैसे कोई बज्रलगनेसे न मरा
 क्यों वो तुली की तीरसे मरेगा जिसकाल में अज्ञान ब-
 टाहुआ था उससमय तो ज्ञान नाशहुआ नहीं अब तो उस

अज्ञानकूँ ज्ञानने नाश कर लिया उसका कार्य्य ये अन्न भक्ष-
णादि तुच्छ पदार्थ ज्ञानकूँ क्या नष्ट करेंगे । और दूसरे जो
पुरुष चोर जार कूँ जानता है वे चोर जार उसके बुरे होने
का प्रयत्न नहीं करते और डरते रहते हैं और जो प्रयत्न करें
भी तो वो चैतन्य हैं ऐसे ज्ञानी इन भोगरूप चोरों को
जानता है और तीसरे कोई स्त्री नेत्र शरीरादि करके तो
सुन्दर हो परंतु उसकी उपस्थ इंद्रिय में गरमी का बिकार
रहो जो उस बिकार कूँ जानता है उस कूँ उस स्त्री के हाव
भाव कटाक्ष नहीं मोहते न वो स्त्री उसके सामने हाव
भाव कटाक्ष करती है ऐसे ज्ञानी इस मायारूपी स्त्री के
अवगुणों कूँ जानता है । शङ्का । जो तुम सदा ब्रह्माहमस्मि
ब्रह्माहमस्मि ऐसा अनुसंधान न करते रहोगे तब जो ब्रह्म-
ज्ञान नष्ट हो जावेगा । उत्तर । तुम ब्राह्मणों ऽहम ब्राह्मणों ऽहम
इसका सदा अनुसंधान न करोगे तो भूल जावोगे जैसे तुम
अपनी जाति कूँ नहीं भूलते वैसे हमने एक बेर वस्तु का
निश्चय कर लिया है वो हमारा ज्ञान कैसे जाता रहेगा
और आपका निश्चय तो झूठा है एक युक्ति से जाता
रहता है यों भी कहता है कि मेरा शरीर है और यों भी क-
हता है कि मैं ब्राह्मण हूँ कितना विरोध है ऐसा निश्चय
तो आपका बिना अनुसंधान के बना रहेगा और हमारा
जो निश्चय है कि सहस्रों श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभव
करके और तुम सदृश बादियों के मतों कूँ खण्डन करके
जो निश्चय किया है वो बिना अनुसंधान के जाता रहेगा ।
शङ्का । जिन कूँ शाप अनुग्रह की सामर्थ्य होती है वे
ज्ञानी हैं । उत्तर । शाप अनुग्रह ज्ञान का फल नहीं तब

का फल है । शङ्का । ज्ञान बिना तपके कैसे हुआ । उत्तर
तप । दो प्रकार का है एक तप शाप अनुग्रह की सामर्थ्य
करा देता है और एक तप ज्ञानकं उत्पन्न करता है । शङ्का ।
व्यास वशिष्ठ सनकादि भी तो ज्ञानी हैं । उत्तर । उनके
दोनों प्रकारका तप है हमारे एकही है दूसरे तप न होने
में कुछ ज्ञानी की क्षती नहीं है जैसे जौहरी बस्त्रादिकी
परीक्षा न कर सके तो उस जौहरी की क्या क्षती है ऐसेही
गण्डा तावीज प्रेतादिकों के मन्त्रादि न जानता हो तो
क्या ज्ञानीकी क्षती है तात्पर्य ऐसी ऐसी तर्कोंका खण्डन
बहुत वेदान्तशास्त्र में लिख रहा है मुक्ति की इच्छावाला
ऐसे २ बादोमें बुद्धि को न समाप्त करे केवल वेद वाक्य
में विश्वास करे और जो पुराणादि में जड़भरतादि लिखे
हैं कोईकहे कि ऐसे ज्ञानी होते हैं तो क्या उसके मुखमें
भारने के लिये श्रुतिरूप बज्र नहीं है तात्पर्य वेद ऐसा भी
कहते हैं जैसे जड़भरतादि हुये हैं और ऐसा भी कहते हैं
ज्ञानी अपनी अवस्था वालों के साथ बिहार करता हुआ
और सवारियोंमें बैठा हुआ स्त्रियोंके साथ रमता हुआ वो
ज्ञानी अपनी दृष्टिमें कुछ नहीं करता है वशिष्ठ याज्ञवल्क्य
से आदि लेकर बहुत प्रसिद्ध हैं और जनक चुड़ालादि
बहुत स्त्रीतक ज्ञानी हुये हैं क्या सब जड़भरतवत् आच-
रण करते थे तात्पर्य यों है मूर्खलोग वे शास्त्र के एक २
देशक सुनकर वेदशास्त्र के तात्पर्यकं न जानकर कुछ कुछ
बकते हैं उनका निश्चय उनके रहो हम को क्या काम
है हम सिद्धान्त कहते हैं प्रथम तो जड़भरतादिभी खाना
सोना आदि त्याग करके काष्ठ पाषाणवत् नहीं रहे सङ्ग

की भांति से उदासीन रहते थे क्योंकि सड़ी लोगों करके बाध होजाता है और निस्सङ्ग सुखकू प्राप्त होता है इसलिये सदा सुख की इच्छावालों ने सङ्ग त्याग देना ज्ञान की परीक्षाके लिखे वैराग्य उपरति बोधकू हेतु १ स्वरूप २ कार्य ३ अवधि ४ इन चार चार भेद करके लिखते हैं वैराग्य के हेतु आदि ये हैं ॥ शब्दादि विषयोंमें दोषदृष्टिहोनी १ त्यागदेना २ फिर भोगोंमें दीनता न होनी ३ ब्रह्मलोककू तृणवत् तमझना ४ उपरतिके हेतु आदि ये हैं ॥ यमनियमादि १ अंतःकरणका निरोध २ व्यवहारका बहुत कम होजाना अर्थात् खाने सोने में भी सङ्कोच ३ सुषुप्तिवत् जाग्रत अवस्था रहनी ॥ बोधके हेतु आदि ये हैं ॥ श्रवणादि १ तत्त्व मिथ्याका जानलेना २ फिर ग्रन्थिका उदय न होना अर्थात् देहादिमें अहंबुद्धि न होनी ३ जैसे प्रथम देहादिमें अहंबुद्धि थी वैसीही स्वरूप में दृढबुद्धि होजानी ४ मुक्तिकी इच्छावालों के वैराग्यादि के हेतु आदि तास्तस्यता करके रहते हैं क्योंकि सबके कर्म एक प्रकारके नहीं इन सबमें कि जो वैराग्यादिके हेतु आदि लिखे हैं उनमें तत्त्व मिथ्याका जानलेना जो बोध का स्वरूप लिखा है योही मुक्तिको कारण है और सब ज्ञानियोंके योही एकरस है जो वैराग्यादिके हेतु आदि ऊपर लिखे हैं वैसे जो किसीके हों तो बहुत पुण्य का फल है उससे सिवाय कोई पुण्य नहीं और जो किसी प्रतिबन्धकरके तीनों एक जगह न देखने में आवें तो उनके फल ऐसे होंगे कि वैराग्य उपरति तो पूर्ण हो बोध किसी प्रतिबन्ध से न हो तो मुक्ति नहीं होगी तपकेबलसे ब्रह्म-

साकारकी प्राप्ति होगी और जो बोध है वैराग्य उपरति इस जन्ममें न देखने में आवे तो मुक्ति निश्चय होगी परन्तु जबतक यह शरीर रहेगा हर्ष शोकादि आभास मात्र बने रहेंगे बोधका स्वरूप सब ज्ञानियों के एकरस है वैराग्य उपरति में तारतम्यता है जैसे १०० जो दूध सबका एकरङ्ग एकरस और व्यक्ति दुबलापन मोटापन स्वभावादि पृथक् २ ऐसे १०० ज्ञानी ज्ञान सबका एकरस और व्यवहार चलन स्वभावादि सत्त्वादि गुणों की उपाधिसे पृथक् पृथक् अर्थात् किसी के सत्त्वगुण बहुत किसी के रज तम बहुत है सत्त्वगुणी शुक्रदेव, वामदेव, जड़भरत, सनकादिक और रजोगुणी जनक, जुड़ालादि और तमोगुणी दुर्वासादि सत्त्व रज तमोगुणी बहुत वर्तने से सत्त्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी कहे जाते हैं परन्तु तीनोंगुण सबके तारतम्यता करके वर्तते हैं ॥ ज्ञान के होने और वैराग्य उपरति सिद्धि लक्ष्मी आदि के न होनेमें यह व्यवस्था है ज्ञान उपरति वैराग्य सिद्धि लक्ष्मी आदि पुण्यका फल है जिसके पूर्ण पुण्य हुआ जैसे जलसे घट भरा रहता है उस के तो वैराग्य उपरति ज्ञानसिद्धि लक्ष्मी आदि सब होते हैं और जो केवल ज्ञान हो वैराग्यादि न हो तो उस से भी थोड़े पुण्यका फल है और जो ज्ञान न हो वैराग्य उपरति हो उससे भी थोड़े पुण्यका फल है और जो वैराग्य ज्ञान तीनों न हों सिद्धि लक्ष्मी आदि हों उससे भी थोड़े पुण्यका फल है और जो सिद्धिवैराग्यादि न हों केवल लक्ष्मी राज्यादि हों उससे भी थोड़े पुण्यका फल है राजा

से लगाकर कङ्काल पर्यन्त पुण्यकी तारतम्यता कल्पना करलेनी पुण्य की तारतम्यता से ज्ञानियों के वैराग्यकी भी तारतम्यता कल्पना करलेनी जो तीनों वैराग्यादि किसीज्ञानी के देखने में आवें तो वो ज्ञानी ऐसा है जैसा मनुष्योंमें चक्रवर्ती राजा जैसे जड़भरत शुकादि हैं ऐसा नहीं समझना कि जो ऐसेही हों वोही ज्ञानी हैं और ऐसोंही की मुक्ति होती है । शङ्का । फिर ऐसे पुरुषोंकी शास्त्र में बहुत प्रशंसा क्यों लिखी है । उत्तर । ऐसे पुरुषोंकं जीवन्मुक्तिका बहुआनन्द रहता है जैसे चक्रवर्ती राजाकं मनुष्यानन्द बहुत रहता है और जैसे राजासे जो कमलक्ष्मी आदिवाले हैं उनकं भी तो आनन्द तारतम्यता करके रहता है और वेभी तो मनुष्य ही कहे जाते हैं ऐसे वैराग्य उपरति में कम जो ज्ञानी हैं वे भी ज्ञानी हैं अज्ञानी नहीं । शङ्का । ज्ञानी के लक्षण शास्त्र में ऐसे ऐसे लिखे हैं क्रोध शोक भय न होना जितेन्द्रिय, क्षमा, वैराग्य, दया, निर्लोभ, दाता सबका प्यारा होना ॥

टी० । दाता होना अर्थात् अभय दान देना अभयदान दो प्रकार का है एक यह कि अपने शरीर बाणी मन से किली कं भय न देना दूसरे ज्ञान का उपदेश करके संसार के दुःखों से अभय करदेना ॥

सू० । ये ज्ञानके चिह्न हैं ऐसे २ वाक्यों की क्या गति होगी । उत्तर । ऐसे २ वाक्य प्रथम तो ज्ञान होने के लिये और ज्ञान के पीछे जीवन्मुक्ति की सिद्धिके लिये ताकीद में हैं एकादशीके व्रतवत् नियम नहीं जो

एक जानि भी अज्ञका मुखमें जापड़े बत टूट जावे ऐसे ही जो कभी किसी पापके उदय होने से जानी कूंकाम क्रोध आजावे तो ज्ञानही जाता रहता जिस काल में सनकादि महाज्ञानी श्रीनारायणजी के मिलने के लिये वैकुण्ठकू गये थे नारायण के पार्षदों ने जब उनकू भी तरे जाने के लिये मने किया तब उनको क्रोध आ गया फिर शाप दे दिया अर्थ से योंभी प्रतीति होता है कामके बिना क्रोध नहीं आता विचारो ज्ञान उनका नहीं जाता रहा और यह जो शंका करे कि वे ईश्वर थे समर्थ थे अर्थात् वे ईश्वरकी टीकारक कोटीमें हैं तो मनुष्य कोटीमें ऐसी २ अनेक कथा पुराणोंमें वेदों में दुर्वासादिकी प्रसिद्ध हैं और दूसरे यह कि मुनिकान्यायहै जो समर्थ पुरुषोंकू ईश्वरोंकू काम क्रोध आये तो जीवका तो यह अज्ञादि स्वभावहै जीवको काम क्रोध के आजाने में क्या आश्चर्य है । शंका । ज्ञानीका दूसरेकू उपदेश कती रनेसे क्या काम है । उत्तर । ज्ञानीकू जगतमें यहही एक करनेके योग्य है कि जैसे बने अज्ञानीकू ब्रह्मतत्त्व का उपदेश करे । शंका । श्रीभगवान् तो यह कहते हैं कि कर्म संगी पुरुषोंकू कर्मसे न हटावे । उत्तर । श्रीभगवान् ने कर्मसंगी पुरुषोंका उसी जगह विशेषण दे रक्खा है कि अज्ञानी कर्मसंगी कू ब्रह्मतत्त्वका उपदेश न करे । शंका । ज्ञानियों की व्यवस्था तो ऐसी २ सुनी जाती है कि जब उनको ज्ञान हुआ फिर वे किसीसे न मिले मौन होकर उत्तराखण्ड को चले गये । उत्तर । यह लक्षण अवधिका है कोई ऐसाभी हुआ हो परन्तु सब का नियम नहीं और

दूसरे सत्ययुगादि ऐसे समय थे कि अस्थि आदिमें प्राण बसे रहते थे और कुछ कवि पुरुषों का नियम है कि बढा कर लिखते हैं और जो ग्रह न मानो तो ग्रंथों का बनना उपदेश करना यह विना प्रवृत्तिके कैसे बने विद्या का लोप हुआ चाहिये वेद श्रीकृष्णचन्द्र महाराज कहते हैं कि ज्ञानके लिये गुरुजी के पास जावे हे अर्जुन ! तुमको वे गुरु उपदेश करेंगे देखिये जो प्रवर्त होंगे तो उपदेश करेंगे और जो बोलें बतलावेंगे नहीं दृष्टांत युक्ति न देंगे अथवा उनका पताही न लगेगा तो बोध कैसे होगा वेद कहते हैं कि आचार्यवान् पुरुष ब्रह्मकं जानता है तात्पर्य यहही है कि मुख्य वेदशास्त्रके हृदयक न जानकर कुछका कुछ बकता है ऐसे २ सिद्धांत शारीरिक भाष्य पंचदशी आदि ग्रंथोंमें श्रुति स्मृति असाण दे देकर सिद्ध कर रखे हैं जिस किसीके संदेह हो वहां से निश्चय करे और जिसकी गुरु वेदांत में श्रद्धा है वह तो संशय विपर्यय रहित होकर निश्चय मुक्ति होगा ॥

इति श्रीआनन्दामृतवेदान्तसंस्कृततीर्थोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥

जो किसी पुरुष का किसी पापके प्रतिबंधसे महावाक्य का अर्थ मैन कर अपरोक्षका ज्ञान न होवे तो फिर साधन करे प्रथम अध्यायमें जो द्विवेकादि चार साधन कहे हैं मुख्य सार वेही हैं उनहीं चारकूं आचार्यों ने नाना प्रकार से लावों श्लोकों में और भाषा में कहा है उनहीं चारोंको अर्थ स्फुटि होने के लिये उनहीं चार साधनोंकूं

अब और प्रकारके लिखते हैं ज्ञान के साधन दो प्रकार
 के हैं अंतरंग १ बहिरंग २ अन्तरंग मुख्य है बहिरंग
 गौण है बहिरंग साधन ये कहलाते हैं शौच स्नान सन्ध्या
 घंदन वेद शास्त्रों का पढ़ना पाठ करना तर्पण हवन क-
 रना अतिथि अभ्यागतिका पूजन करनी सेवा करनी
 अन्न देना ऐसे २ और भी बहुत जित्यं कर्म हैं उनके न
 करने में पाप है करने से पाप की निवृत्ति होती है *
 और पुत्रादि के जन्मादिमें जातकर्म श्राद्धादि करने पू-
 र्णमासी संक्रांत्यादि में तीर्थों में जाना स्नान दान करना
 निष्काम यज्ञ करने ऐसे ऐसे और भी बहुत जैमिस्तिक कर्म
 हैं, और कोई अपने से छोटका मिशाल से विरुद्ध हो जावे
 उसकी निवृत्ति के लिये चाण्डायणादि व्रत और श्रीमद्वा-
 जी में स्नानादि करने ऐसे २ और भी प्रायश्चित्त कर्म
 हैं, और ब्रह्मनाशयणादि के दर्शन करने तीर्थों का सेवन
 करना पाषाणादि मूर्तियों का पूजना परिक्रमा करनी झांभ
 घण्टादि बजाने चौके धोती से रोटी खानी यही खाना
 यह न खानी इस वस्त्रन में खानी इस वस्त्रन में खाना
 इसके हाथ का खाना इसके हाथ का न खाना (मह) ब्राह्मण
 यह क्षत्रिय वर्णादि यह ब्रह्मचारी यह गृहस्थी आदि
 आश्रमी इस प्रकारके और भी बहुत बहिरंग साधन हैं
 पुराणों में धर्मशास्त्रादि में उनका बहुत विस्तार है वहां
 से सुनकर सम्पादन करे परमप्रयोजन उनका अक्ष-
 रण की शुद्धि है बहिरंग प्रथम मूलेन्द्रवृद्धि के लिये है
 अन्तरंग बुद्धिमान के लिये है बहिरंग साधन अन्तरंग
 साधनों की इच्छा रखते हैं अन्तरंग बहिरंग साधनों

की इच्छा नहीं रखते और ऐसा जो कहते हैं कि कर्म-
काण्ड और उपासनाकाण्ड ज्ञानके साधन हैं वही जो
व्यवस्था है जो उपासना इसप्रकारकी है कि पाषाणादि
मूर्तियों का पूजन करना और भांग घण्टा बजाने प-
रिक्रमा करना और भी बहुत ऐसी ऐसी उपासना का
बहिरंग साधनों में अन्तर्भाव है और परमेश्वरका ध्यान
करना प्रेमकरना विषयों से एक कर चित्तकं परमेश्वर
में लगाना ऐसी ऐसी उपासनाका अन्तरंग साधनों में
अन्तर्भाव है, अन्तरंग साधन ये कहलाते हैं मन में
मान नहीं रखना कि ऐसे परिडत जाती में ब्राह्मण धन-
वाले और अपने गुणोंकी औरोंसे श्लाघा करानेकी
इच्छा न रखनी इसका नाम अमान्वित है १ अधर्मध्वज
न होना जो अपने में थोड़े गुणहों तो औरों के सामने
बहुत नहीं प्रकट करने ऐसा हम जानते हैं ऐसी पूजा
करते हैं ऐसे ऐसे पाखण्डों का त्याग करना इसका नाम
अदम्भित्व है २ मन वाणी शरीर से किसी कुं दुःख न
देना इसका नाम अहिंसा है ३ बेप्रयोजन किसीने आप
कुं बुरा बोला अथवा मार भी दिया समर्थ होकर उस
कुं कुत्र न कहना यो समझना कि प्रारब्धका भोग है
इसका कुछ दोष नहीं इसका नाम क्षमा है प्रसन्न चेष्टा
रखनी नम्र होकर चलना अकड़ ऐंठ कर न चलना
नम्र बोलना मन्द मुसुकान पूर्वक ऐसा बोले मानो मु-
खसे फूल भरते हैं दूसरेका क्षोभित हृदय भी शान्त हो-
जाये इसका नाम कोमलता है ४ गुरुकी मन वाणी शरी-
र करके उपासना करनी ५ व्यवहारमें छल न करना

अन्तःकरणगत जो दोष हैं उनको दूर करना इसका नाम
अन्तर शौच है और बहिःशौच जल मृत्तिका करके ७
सन्मार्गों में स्थित रहना जैसे जो जंगल में कहानी है ॥
धर्म किये जो होवें हानि । तोभी न छोड़ धर्मकी बानि ॥
एक इतिहास भी लिखते हैं एक ब्राह्मण बाल्य अवस्थासे
ठाकुरसेवा करता था कोई उससे पाप बुद्धिपूर्वक नहीं
बना था एकदिन उसको रस्ते में चार आदमियों ने घेर
लिया जो कुछ उससे छीन लिया और कहा कि तुमको
मारेंगे ब्राह्मण ने विचारा कि मैंने बाल्य अवस्थासे ठाकुर
सेवा करी है कोई पाप नहीं किया ये मुझको क्या मारते हैं
सो मारो परन्तु जो ये कहें तो ठाकुरजीको तो तीर्थमें पधार
दूँ कोई वहाँ पास जलाशय था उनसे आज्ञा लेकर ठाकुर
जीका सिंहासन हाथ में लेकर कहा हे परमेश्वर ! बाल्य
अवस्थासे आपकी सेवा करी थी आज उसका यो फल
है कि बिना पाप मारा जाता हूँ वहाँ आकाशवाणी हुई कि
तुमने पूर्वजन्म में इन चारों को एक बार मारा था यो
पूजाका फल है जो तुमको ये चारों एकबार मारते हैं यो सु-
नकर चारों आदमी वहाँ गये बूझा कि तुम किससे
बात करते थे उसने कहा तुमको क्या काम है जो मुझ
को मारना है तो मार दो बहुत बेर जो उन्हींने बूझा फिर
सब व्यवस्था ठाकुरसेवादि की सुना दी चारों ने उस-
को छोड़ दिया और जो कुछ उससे छीन था दे दिया और
कहा कि हम चारों तेरे पिछले किये का इस लोक परलोक
में बदला जहाँ चाहते द देह की निर्ग्रह करती शक्ति जो
बीच उसमें देह पहरे सोना उससे सिवाय आसनपर

सीधा स्नानादि क्रिया के बिना बैठकर श्रवणादि करते रहना १६ शब्दादि विषयों से वैराग्य करना १७ अहंकार न करना कि मैं ऐसा वैराग्यवाला हूँ १८ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुःख और दोष भी हैं धारंवार उनका अनुसंधान करते रहता क्योंकि जब तक शरीर के किसी रोगने नहीं घसा श्रोत्रादि इन्द्रिय भी बने रहते हैं जरा भी न होवे तब तक ही कुछ पुरुषार्थ हो सकता है कोई कहे कि साहेब जब प्यास लगेगी तब ही कुछ खा खोलेंगे पीछे की बात किसीने देखी है जैसे प्यास समयचो ब्राहि ब्राह्मिकरके मर जाता है ऐसे ही जो बने काम में मोक्षका उपयि नहीं करते पीछे वही व्यवस्था होती है १९ पुत्र दारादिमें आसक्ति न करनी अनित्य जानकर प्रीतिका त्याग करना २० पुत्रादि के दुःख सुख में यो अध्यासन करना कि मैं सुखी दुःखी हूँ २१ इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समवृत्त रहना क्योंकि लम्बि हानि दिन रात्रि ऋतु युगादिवत् बदलते रहते हैं अष्टावक्रजी कहते हैं कौनसी वो अवस्था और काल है कि जिसमें प्राणियों को द्वन्द्व, हर्ष, शोक, हानि, लाभ, सुख, दुःखादि नहीं रहते जो पराये वश होनेवाले कार्य हैं उनको जो प्रतीकार होता तो बलराम युधिष्ठिरादि दुःखकरके क्यों दुःखी होते २२ परमेश्वर के विषय अनन्य योग करके भक्ति करनी अर्थात् परमेश्वरके बिना नहीं है भजने के योग जिस भक्ति में ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति करनी तात्पर्य सर्वात्मदृष्टि होना २३ एकांतदेश शुद्ध चित्त का प्रसन्न करनेवाला हो जिसजगह सिंह सर्प

चौरादिकी भीति न हो और आपकूँ स्त्री आदि करके विक्षेप न होवे उस देशका सेवन करना १७ प्राकृत जो जन कि जो स्त्रीका संग और खाना सोनादि इसीकूँ कहते हैं कि इस शरीरहुये का योही फल है ऐसोंके समीप नहीं बैठना १८ वेदान्त शास्त्रके श्रवणादि विचारनेमें सदा लगे रहना तत्त्व पदार्थों की जो शुद्धि उसीमें निष्ठा रखनी तीसरे अध्याय में भी लिख आये हैं कि ज्ञानके हेतु श्रवणादि हैं ज्ञानके होनेमें ये मुख्य साधन हैं इसी बातकूँ प्रथमतो वेद भगवान् ने कहा है फिर व्यासजीने भी सूत्रमें कहा है कि वारंवार श्रवण करना एकही बेर न करना पंचदशीकार भी कहते हैं कि मन्त्र वर्णों आदिकूँ तक सावकाश नहीं देना मरने सोने पर्यन्त वेदान्त शास्त्रकी चिन्ता करके कालकूँ विचारना तत्पर्य श्रीकृष्ण श्रीशंकराचार्य भगवान् से आदि लेकर सब आचार्य इसी बातकूँ सिद्ध करते हैं कि मुक्तिकी इच्छा वाले वेदान्तशास्त्र वारंवार श्रवण करना वेदान्तशास्त्र के विना और पुराण शास्त्रोंका श्रवण न करना इसका भी नियम कर दिया है क्योंकि बुद्धि एक है बिचल न जावे वशिष्ठजी भी कहते हैं कर्म वो है जो बन्धनके लिये न हो विद्या वो है जो मुक्तिके लिये हो निःकार कर्मके विना और कर्मके बल आयासके लिये है ब्रह्मविद्याके विना और न्यायशास्त्रादि बित्रकारी आदिवत् विद्या है १९ सबसे सिवाय इस देहका फल मुक्तिकूँ समझना मुक्तिके साधनों में ऐसै प्रलय करना जैसे किसीके शरीर में अग्नि लग जावे वस्त्र बाल जलने लगें जैसे वो गंगाजीकूँ दौड़ता है जो कोई रस्ते में एक बात भी करले अथवा लोभ देकर खड़ा रखे तो

नहीं खड़ा होता ऐसे संसारके तापमें तपाहुआ यो पुरुष
 ब्रह्मविद्या गंगाजीक जलदी प्रसन्न करके प्राप्त हो स्त्री धन
 वस्त्रादि जो रचेहुये मायाके भूँठे अनित्य दुःखदायी पद-
 दार्थ हैं उनमें भोगबुद्धि करके पतंगवत् नष्ट हो रूँये
 बीस साधन श्रीकृष्ण चन्द्रने गीताशास्त्र में कहे हैं और
 २६ साधन दैवीसम्पत् कहे हैं उनका भी सुनो अभय
 होना किसी से इसलोक परलोक में भय न करना ज्ञातपर्य
 पापात्माकें भय हुआ करता है १ अन्तःकरण कें भले
 प्रकार शुद्ध करना २ ब्रह्मज्ञानिका जो उपाय उसमें लगे
 रहना ३ दान करना यथाशक्ति कुछ अपने पास न होतो
 अभय दान देना ४ इन्द्रियों कें अपने रविषयों से रोकना
 ५ द्रव्ययज्ञ चिन्दायणव्रतादि तपयज्ञ उपयज्ञ पढ़ना पाठ
 करना यो यज्ञचित्तवृत्तिनिरोध योग यज्ञ ऐसे ऐसे यज्ञसे
 लगाकर ज्ञानयज्ञपर्यंत जैसा अपने कें अधिकार हो करते
 रहना ६ वेदशास्त्रों का नित्य पढ़ना पाठ करना ७ अपने धर्म
 का अनुष्ठान करना ८ क्रोमलता ९ अहिंसा १० सत्य बो-
 लेना जो प्रत्यक्षादि प्रमाण करके भले प्रकार सिद्ध कर
 लिया है ११ क्रोध न करना तत्काल प्रज्ञात्काल केवल दुःख
 का हेतु है जिस समय क्रोध आवे वो समय किसी प्रकार
 बितावे पीछे विचारे जो उस समय में ऐसा कहता करता
 तो क्या होता १२ त्याग करना १३ चित्तकें शान्त करना
 १४ पीछे किसीके अवगुण नहीं कहते लिखा है कि जो
 किया हुआ अवगुण किसीका कहे तो बराबरी का पापी
 होता है और जो कुछ भला कर बढ़ाकर कहे तो दूना
 पापी होता है जो अपने सामने किसीके अवगुण कहे

प्रथम उसी कूँ पापी जाने १५ दया अर्थात् किसी कूँ दुःख न देना और जो बने तो दूसरे का निवृत्त कर देना १६ लोलुप न होना अर्थात् कुछ पदार्थ के लिये पामरों के सामने दीनता न करनी १७ क्रूर कठोर चित्त न होना १८ छोटे कामों में लोकलज्जारखनी वहां यो न समझना कि मेरे निन्दा स्तुति मान अपमान बराबर हैं १९ प्रपल्लव होना अर्थात् वृथा क्रिया न करनी २० तेजस्वी रहना राजा आदिके छाया में न दबनी जैसे और आदमी हैं ऐसे वे भी हैं २१ क्षमा २२ धैर्य सत्यगुणी अर्थात् दुःख सुख भूख प्यास लाभ हान्यादि में चित्त कूँ स्थिर करना २३ शौच २४ किसीसे द्वेष न करना २५ चारगुण सम्पादन करने से चित्त प्रसन्न होजाता है चित्त के प्रसन्न होने से समस्त दुःख नाश होजाते हैं जो कि आपसे जाति विद्या में बड़े हैं उनसे द्वेष न करना १ बराबर के समिन्नता रखनी २ छोटी पर दया करुणा करनी ३ पापी चौर जारों की उपेक्षा करनी ४ आत्मा के विषय पूजा को अभिमान न रखना कि हम पूजा के योग्य हैं जो देवी सम्पत् को पुरुष है उसमें ये गुण स्वभाव करके रहते हैं जिसमें ये गुण होंगे वो निश्चय मुक्त होवेगा और आसुरी सम्पत् अवगुण दंभ दर्प काम क्रोध लोभादि बहुत हैं गीता शास्त्र में लिखे हैं कुछ थोड़े से इस ग्रंथ में भी नवें अध्याय में लिखे हैं वे बन्ध के लिये हैं जिसकूँ मुक्त होना है वहां से निश्चय करके उनसे बजित रहे देवी सम्पत् के अनुष्ठान करने से आसुरी सम्पत् का तिरस्कार होजाता है आसुरी सम्पत्

के वर्जने से दैवी सम्पत् के गणों का अनुष्ठान हो जाता है जो लक्षण स्वभाव से ज्ञानी के रहते हैं और साधक के प्रयत्न करने से सिद्ध होते हैं उनको इस प्रश्न के उत्तर में लिखते हैं । प्रश्न । कैसे पुरुष को लोग ज्ञानी कहते हैं ? और कैसे वो ज्ञानी बोलता है ? बैठता है ? चलता है ? ४ । उत्तर । जिस काल में यो पुरुष जितनी मन में वासना है सब को त्याग करके निजानन्द करके तुष्ट रहता है दुःखों में दुःख सुख में सुख नहीं मानता दूर हो गये हैं भय राग क्रोध जिसके उस को ज्ञानी कहते हैं ? शुभ अशुभ को प्राप्त होकर किसी जगह प्रीति नहीं करता प्रिय को प्राप्त होकर हर्ष नहीं करता अप्रिय को प्राप्त होकर शोक नहीं करता साक्षी हुआ बोलता है ? मुक्ति में यत्न करने वाले विचारवान् के मन को भी जो इन्द्रिय हर लेते हैं उन सब इन्द्रियों को रोककर परमेश्वर परायण हुआ बैठा रहता है ? सारी कामना का त्याग करके निर्माण हुआ और जो कामना फिर प्राप्त हो उनमें ममता इच्छा नहीं करता हुआ निरहङ्कार हुआ विचरता रहता है ? ४ फिर भी ज्ञानी का लक्षण और प्रकार करके सुनो यो ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद और परवेद भी है उदासीनवत् स्थित हुआ ॥

टी० । उदासीनवत् लिखने में यो शङ्का है कि उदासीन ही क्यों न कहा समाधान यो है दो मनुष्य भगड़ा करनेवालों में कोई तीसरा भी उदासीन चला आवे वो देखता रहे वा चला जावे तो भगड़े करनेवालों की कुछ हानि नहीं होती परन्तु आत्मा उदासीनवत् तीन गुणों के भगड़े का द्रष्टा है जो चला जावे अर्थात् उनका अभिमान छोड़ दे तो

भाग देकरनेवाले भी नहीं रहते इसलिये उदासीन वृत्त कहें ॥
 मू० । गुणों करके नहीं बिचलता है यो विचारता रह-
 ता है कि गुण बर्त रहे हैं समान है पाषाण सोना निन्दा
 स्तुति मित्र शत्रु मान अपमान जिसके सारे आरम्भों
 के त्याग करने का स्वभाव है जिसका उसकूँ ज्ञानी गु-
 णातीत स्थित प्रज्ञ कहते हैं और जो ज्ञानी को केवल
 स्वसंवेद लक्षण है ॥ सत्त्वगुण का जो कार्य प्रकाशादि
 रजोगुण का जो कार्य प्रवृत्ति आदि तमोगुण का जो
 कार्य मोहादि जो अपने आप प्रारब्ध के बलसे प्राप्त हों
 तब कुछ हर्ष शोक नहीं करता जो निवृत्त होजावे तब
 कुछ हर्ष शोक नहीं करता मुक्तिकी इच्छावाले के तो
 सत्त्वगुण में राग हर्ष और रज तमोगुणमें द्वेष शोक
 होता है ऐसे २ साधन गीता शालादि में बहुत लिखे हैं
 तात्पर्य यो है जैसे बने शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तःकरणकूँ
 नित्य प्रतिदिन सिवाय २ अभ्यास करके निरोध करे
 वशिष्ठजी कहते हैं जैसे बने हाथ से हाथ दांत से दांत
 मलकर हाहाकारादि शब्द करके मनकूँ बशकरे विषयाकार
 अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म करने से जो अपना स्वरूप
 हुआ, हुआ नहीं प्रतीत होता सो स्वरूप ज्ञान द्वारा अ-
 परोक्ष होजाता है हुईवस्तु न प्रतीत होतीहो इसमें दृ-
 णान्त कहते हैं जैसे १० लड़कों में पढ़ता हुआ किसी का
 लड़का उस लड़केका शब्द बाहर से पृथक् भलेप्रकार
 नहीं प्रतीत होता अर्थात् उसकूँ उसका पिता दूसरे से
 यो नहीं कहसक्ता कि यो मेरा लड़का पढ़ता है ऐसही
 जिसके इन्द्रियादि अपने अपने विषयों में प्रवर्त होरहे

हों उसकं ज्ञान होना कठिन है जैसे जो वे लड़के पढ़ने से चुप होजावे अथवा शनैः शनैः पढ़ें और वो लड़का अपने स्वभाव के अनुहार पढ़ता रहे तब लड़के का शब्द निश्चय होसका है ऐसेही जो विषयाकार अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म होजावे तब अपना स्वरूप भले प्रकार प्रतीत होसका है इसलिये अवश्य अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म करदेनी योग्य है इन्द्रियों के रोकने से अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म होती है इसमें भी दृष्टान्त कहते हैं जैसे किसी तालाब में दशगूल लगरही हों उसकं जो सुखाना हो तो प्रथम गूल बन्द करे फिर सूर्य के तपने से तालाब सूखजाता है ऐसे प्रथम इन्द्रियोंकं निरोध करे फिर विचार रूप सूर्य तपावे इस प्रकार अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म होसकी है भला इस बात की परीक्षा के लिये प्रथम महीना भर तो ऐसा अभ्यास करदेखो कितना भेद पड़ता है जिसके अभ्यास करने से नित्य प्रतिदिन उसका फल करामत कबत प्रतीत होता हो फिर उसकं न करो तो कहो उससे सिवाय और कौन पशु है ॥ अन्तःकरण की वृत्तियों का सूक्ष्म होजाना इसीकं मनोनाश कहते हैं ऐसे २ साधनों करके युक्त जो पुरुष सो ज्ञानद्वारा अनायाम निरतिशय आनन्द कं प्राप्त होता है ॥

इति श्री आनन्दामृतवर्षिण्यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ पंचमोऽध्यायः ॥

सत्त्वगुण के बढ़ाने से रजोगुण तमोगुण के कम करने से ज्ञानद्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है इसलिये सत्त्व-

गुण के बढ़ाने रज तमोगुण कम करने के लिये तीनों गुणों का लक्षण लिखते हैं जिस प्रकार ये तीनों गुण दिह के बिषय आत्मा को बन्धन करते हैं सो सुखो सत्त्वगुण निर्मल होने से प्रकाश के शान्तरूप है कोई उषद्रव उसमें नहीं शान्तरूप होने से जो अपर्णा कार्य सुख उसके साथ बन्धन करता है और प्रकाश की होने से प्रकाशक का कार्य जो ज्ञान उसके साथ आत्मा को बन्धन करता है मैं सुखी मैं ज्ञानी ये सब के धर्म हैं आत्मा में जोड़ देता है रजोगुण का कार्य और बन्धन प्रकार लिखते हैं रजोगुण सगात्मक अर्थात् राग है आत्मा स्वरूप जिसका और तृष्णा संगी की उत्पत्ति है जिससे सो रजोगुण आत्मा को कहीं से संग श्री ०॥ गति हि हि हाउहाउहा टा ०॥ जो वस्तु प्राप्त नहीं उसमें अभिलाषा रहनी तृष्णा प्राप्ति वस्तु में विशेष आसक्ति होती संग ॥ १३७ ॥ सुख शक्ति करके बन्धन करता रहे तमोगुण तम रूप है सब प्राणियों को मोह करने वाला है सो तमोगुण प्रमाद निद्रा आलस्य आदि करके बन्धन करता है सत्त्व आदि अपने अपने आविर्भाव में जो करते हैं उन की शक्तियों दिखलाते हैं जिस समय रज तमोगुण की तिरोभाव करके सत्त्वगुण आविर्भाव होता है सो सत्त्व दुःख शोकादि के कारण हुये सन्ते भी सुख के अभिमुख कर देता है रजोगुण सुखादिके कारण हुये सन्ते भी कामों में लगा देता है तमोगुण शास्त्रजन्य ज्ञान को ढक करके सुखादिके कारण हुये सन्ते भी प्रमादादि में जोड़े देता है महत् पुरुष पूर्व संस्कार से मिले भी उन्होंने

उपदेश भी किया उपदेश समर्थ चित्त प्रमादमें लगा रहा जिसहेतु से वोही तमोगुण है महात्मा ने जो कहा उस अर्थको न धारण किया जिस हेतुसे वोही प्रमाद है यो नियम है कि जब सत्त्वका आविर्भाव होता है तब रज तम तिरोभाव होजाते हैं जब रजोगुणका आविर्भाव होता है तब सत्त्व तम तिरोभाव होजाते हैं जब तमोगुणका आविर्भाव होता है तब सत्त्व रज तिरोभाव होजाते हैं जिस कालमें सत्त्वादि देह में बढे रहते हैं उनका स्वरूप लिखते हैं इस शरीर के सारे द्वारों में जिस समय प्रकाश होता है और अन्तःकरण में सुखका आविर्भाव होता है इस चिह्नसे जानना कि अब सत्त्वगुण बढा हुआ है ऐसेही लोभ प्रवृत्ति कर्मोंका आरम्भ अंश मरुट्ठा ऐसे ऐसे चिह्न करके जाने कि अब रजोगुण बढ रहा है और प्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोहादिके आविर्भाव में यो जाने कि अब तमोगुण बढ रहा है अन्तकाल में जो सत्त्वगुणादि का आविर्भाव हो तो क्या र फल होता है सोई लिखते हैं जो अन्तकाल में सत्त्वगुण बढा होवे तो यो देहधारी जीव इस देहको त्याग करके जो कि पुण्यलोक है जहां बल नहीं है सुख भोगने के स्थान हैं उनको प्राप्त होता है और रजोगुणमें सरकरके कर्मसंगी मनुष्यों में उत्पन्न होता है तमोगुण में सरकरके पशु आदि सूक्ष्मयोनि में उत्पन्न होता है जिस हेतु से इस शरीरमें अपने आप सत्त्वादिगुण आविर्भाव होते हैं उसका कारण कहते हैं निर्मल फल जो ज्ञान सुख सो पिछले सत्त्वगुणी कर्म का फल है रजोगुणी

कर्म का फल दुःखादि है तमोगुणी कर्म का फल अ-
ज्ञानादि है सत्त्वगुण से ज्ञानादि होते हैं रजोगुण से
लोभादि होते हैं प्रमाद मोहादि तमोगुण से होते हैं
सत्त्वगुणी आदि पुरुषों कूं देह के पीछे क्या फल होता
है प्रथम तो यो कहाथा अन्तकाल में जो गुण बढ़ाहोवे
उसका ऐसा फल होता है यहां तारतम्यता का वि-
चार है जे सत्त्वगुणी हैं वे अपने गुणकी तारतम्यता से
ऊपर के लोकों कूं प्राप्त होंगे जैसे इसलोक में ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि की और राजा मन्त्री आदि की ता-
रतम्यता है ऐसेही ऊपर भी देवता गन्धर्वादि ब्रह्मलोकों
की तारतम्यता है जितनी यहां मनुष्यलोकमें जिसके
सत्त्वगुणकी वृत्तिसिवायरही है वो उसी लेखसे ऊपरके
लोकों कूं प्राप्तहोगा इसीप्रकार जो गुणी मनुष्यलोक में
ब्राह्मण और चक्रवर्त्ति राजासे लगाकर चांडाल कंगाल
पर्यन्त उत्पन्न होवेगा और तमोगुणी पशु आदि योनियों
में अर्थात् कीट आदि सर्पादिसे लेकर गो हंसादि पर्यन्त
योनियों में उत्पन्न होवेगा और जो ज्ञानी है वो गुणातीत
है मुक्त होवेगा वो यो जानता है कि मैं इन गुणोंसे पृथक्
हूं गुणही कर्त्ता है मैं अकर्त्ता हूं गुणोंका द्रष्टा साक्षी हूं
परमेश्वर कहते हैं गुणातीत मेरे भावकूं प्राप्त होवेगा
तात्पर्य्य मुक्त होवेगा ॥ देवता की पूजा करने और यज्ञ
आदि दान तपादि करने से अन्नके खानेसे ऐसी ऐसी
बहुत बातें हैं सत्त्वादिकी परीक्षा होती है तात्पर्य्य जो
सत्त्वगुणी देवताकी पूजाकरै तो जानना कि यो सत्त्वगुणी
है ऐसेही रज तमोगुणी की कल्पना करलेनी और ऐ-

सही यज्ञ दानादि में समझलेना सत्त्वगुण पूजा दानादि करनेसे सत्त्वगुण बढ़ता है इसलिये रजोगुणी तमोगुणी सबन्धी पूजादि त्याग देनेके लिये सत्त्वगुणी सबन्धी पूजादि सेवन करने के लिये पूजादि कं सत्त्व रज तमोगुण भेद करके लिखते हैं ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, शक्ति, गणेशादि के यजन करनेवाले सत्त्वगुणी हैं यक्षादि के यजन करनेवाले रजोगुणी हैं भूत प्रेतादि के यजन करनेवाले तमोगुणी हैं रजोगुणी तमोगुणी ऐसा ऐसा तप करते हैं कि शास्त्र में तो उसका विधान नहीं और प्राणियों कं भय का देनेवाला घोर शरीर कं खेद करने वाला सुख बृथा पाखण्ड करके ऐसा तप करते हैं हेतु उसका यों है कि काम राग दम्भ अहङ्कारादि करके युक्त हैं जैसे कि नास्तिकादि के व्रतादि हैं इससमय में बहुत प्रसिद्ध हैं लक्षण उनके श्रीतुलसीदासजी ने रामायण में लिखे हैं तात्पर्य जो शास्त्र ने नहीं विधान किया सो पाखण्ड है शास्त्र की विधि से करनी तप आदि सत्त्वगुणी हैं भोजन का भेद कहते हैं रसवाला अन्न घृत शर्करा करके युक्त और भोजनके पीछे शरीर में अपने रस करके चिरकाल स्थिर रहे और स्निग्ध कोमलतर और जिसके देखने से चित्त प्रसन्न हो जावे देखतेही मन अंगीकार करलेवे ऐसा अन्न अवस्था उत्साह शक्ति आरोग्यका बढ़ानेवाला सत्त्वगुणी कं प्रिय है यज्ञ में ऐसा अन्न देना योग्य है १ अति कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष और दाह करनेवाला ऐसा अन्न दुःख शोक रोगका बढ़ानेवाला है और भोजन के पीछे भी दुर्मन

करनेवाला रजोगुणी कूं प्रिय है अतिशब्द सब के साथ जोड़ देना २ जिसकूं बनेहुये पहर बातजावे और गत रस ठंढाहोजावे और जिसमें दुर्गन्ध आवे बासी जूठा शास्त्र करके निन्दित ऐसा अन्न तमोगुणी है ३ यज्ञका भेद कहते हैं फलकी इच्छा नहीं है जिन्हों के योहीं विचार करके कि यज्ञ करना वेदविहित है हमकूं करना योग्य है इसप्रकार मनकूं समाधान करके जो यज्ञ करते हैं सो यज्ञ सत्त्वगुणी है १ फलका उद्देश करके दम्भ करके जो यज्ञ करते हैं सो रजोगुणी है २ शास्त्र विधि करके हीन रजोगुणी तमोगुणी अन्न है जिस यज्ञमें मंत्र दक्षिणा करके हीन श्रद्धाकरके रहित जो यज्ञ सो तमोगुणी है ३ तपकूं आगे सत्त्वादि भेद करके लिखेंगे प्रथम तपकूं मन बाणी शरीर भेद करके लिखते हैं देवता ब्राह्मण गुरु और कोई महात्मा उनका पूजन करना क्रोम लरहना हिंसा न करनी पवित्र ब्रह्मचर्य रहना इसकूं शरीरकतप कहते हैं १ मैथुनके आठा अंग हैं सबसे बर्जित रहना इसका नाम ब्रह्मचर्य है रागवृद्धि करके स्त्रीका स्मरण करना १ कीर्तन करना २ हासी चौहल करना ३ भले प्रकार दृष्टि जमाकर देखना ४ गुप्त एकांतमें बातकरनी ५ मनमें संकल्पकरनी किा सो कैसे प्राप्तहो ६ यो निश्चय करना कि हम इससे संग करेंगे ७ साक्षात् अष्ट होजाना ८ रागपद सबके साथ जोड़ देना ऐसा वचन बोलना दूसरेकूं उद्देग न करते सत्यहो उस कूं प्यारालगे परिणाममें सुखका करनेवाला थोड़े अक्षरों में कहना वेदशास्त्र के पढ़ने पाठका अभ्यास रखना इस

कूंवाणी का तप कहते हैं २ मनकी प्रसन्नता अक्रूरता मनन करना मनकूं विषयों से निरोध करना व्यवहार में साया न करनी इसकूं मानसतप कहते हैं ३ इस तीन प्रकार के तपकूं सात्त्विकादि भेद करके तीन प्रकार का कहते हैं एकाग्र चित्त करके फलकी इच्छा न करके परम श्रद्धा करके ऐसा जो तीन प्रकार का तप किया है इसकूं सात्त्विक कहते हैं १ जिन्होंने सत्कारके लिये किये साधुह मान और पूजाके लिये दम्भ करके जो तप किया है सो अनित्य होने से रजोगुणी है २ बिना विवेक के दुराग्रह करके आत्माकूं पीड़ा करके अथवा दूसरे के नाश के लिये जो तप करते हैं सो तमोगुणी है ३ दानका भेद कहते हैं हमकूं देना योग्य है इस बुद्धि करके सुन्दर देशकालमें अनुपकारी सुपात्रों कूं जो दान देना सो सत्त्वगुणी १ जो प्रत्युपकारी कूं वा फलका उद्देश करके वा चित्तमें क्लेश करके जो दान देना सो रजोगुणी २ अपात्रोंकूं वा अदेशकालमें देना और जो सुपात्रों कूं भी देना तो असत्कार अवज्ञा करके देना यो दान तमोगुणी है ३ कर्मका भेद कहते हैं फलकी इच्छा न करके यो विचार कर कि कर्म करना वेदशास्त्र की आज्ञा है नित्य करना चाहिये राग द्वेष के विना अभिनिवेशन रखकर जो कर्म किया है सो सत्त्वगुणी १ फलकी इच्छा करके अहंकार करके बहुत आयास करके जो कर्म किया सो रजोगुणी २ पश्चात् भारी धन्यादि का व्यय हिंसा अपना बल इनकूं नहीं विचार करके केवल मोह से जो कर्मका आरम्भ करना सो कर्म

तमोगुणी ३ कर्त्ताका भेद कहते हैं त्यागदिया है अति-
निवेशकर्म में जिसने और गर्वकी जो बात बोलनी उस
से रहित धैर्य उत्साहवाला कर्म की सिद्धि असिद्धि में
निर्विकार ऐसा कर्मकर्त्ता सत्त्वगुणी १ रागी फलकी
इच्छावाला लोभी हिंसात्मक अपवित्र हर्ष शोक करके
युक्त ऐसा कर्मकर्त्ता रजोगुणी २ प्राकृत अनघ अवगुण
की शक्तिकूछिपानेवाला आलस्यस्वभाववाला शोकशील
दीर्घसूत्री अर्थात् घड़ीके काम कूं महीना लगावे ऐसा
कर्मकर्त्ता तमोगुणी ३ सुखका भेद कहते हैं तम रजो-
गुणी वृत्तियों का निरोध कर कर जो सत्त्वगुण बढ़ता है
कार्य उसका शांति संतोष निर्वैरता बिष्वाह कोमलतादि
है उसकाल में जो अंतःकरण में सुख होता है सो सत्त्व-
गुणी है प्रथम अन्तःकरण निरोधके समय तो यो विष
की सदृश प्रतीत होता है परन्तु थोड़े दिनों तक पीछे
तो सदा अमृत की सदृश है १ इन्द्रियों का विषयों के
साथ सम्बन्ध होने से अर्थात् खाने देखने मैथुनादिसे
जो सुख होता है सो रजोगुणी उस क्षण में तो अमृत
की सदृश प्रतीत होता है पीछे तो विषकी सदृश है २
निद्रा आलस्य मनोराज्यादि से जो सुख होता है सो
तमोगुणी वह इस लोकका न परलोकका केवल आत्मा
कं मोहनेवाला है तात्पर्य इसलोक स्वर्गादि में व देव-
ताओं में ऐसा कोईनहीं एक शुद्ध प्रत्यगात्माके विना
कि जो इन गुणों से रहितहो त्याग ज्ञान बुद्धि धैर्य श्र-
द्धादि सत्त्वादि भेद से गीता शास्त्रमें भले प्रकार लिखे
हैं और जितना भेद ऊपर लिखा है उनका भी अर्थ

गीतादि के श्रवण से निश्चय होसकता है जितनी वेद शास्त्रों की आज्ञा है कि यो करना यो न करना सबका तात्पर्य यो है कि जिसके करने से रज तमोगुण बढ़ते हैं वह काम न करना और जिसके करनेसे सत्त्वगुण बढ़ता है वह काम करना बुद्धिमान् को विचारना चाहिये कि प्रातःकालादि स्नान, ध्यानादि करने से रज तमोगुणका नाश होता है वा नहीं जो जाने कि होता है तो सदा जैसे बने वैसेही शास्त्रविहित कर्मों को करना योग्य है जिस कालमें रज तमोगुणकी वृत्तियों का तिरस्कार और सत्त्वगुणकी वृत्तियों का आविर्भाव भलेप्रकार हो जावेगा उसकालमें यो मेरेकू करना योग्य है यो अयोग्य है यो रस्ता बन्ध दुःखादि का है यो रस्ता सुख मुक्ति का है सब जान जावेगा और विशिष्ट व्यासादि कू जो यो समर्थ है सब भूत भविष्यत्काल की व्यवस्था कह देंगी यो सत्त्वगुणका प्रताप है जिसके जितना सिवाय सत्त्वगुणहोगा उसके उतनाही सिवाय प्रकाश होगा तात्पर्य सत्त्वगुण के बढ़ाने से सिद्धस्वर्ग लक्ष्मी आदि भी प्राप्त होनी बहुत सहज है और सत्त्वगुणके बढ़ने से ज्ञान द्वारा मुक्त होजाता है यो मुख्यफल है ॥

इति श्रीआनन्दामृतवर्षिण्यांपञ्चमोऽध्यायः ५ ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः ॥

प्रथम साधन अवस्था में कर्म उपासना करनी योग्य है ज्ञान में लसुख्य न करना अर्थात् कर्म उपासना ज्ञान तीनों मिलकर मुक्ति होती है ऐसा न विचारना श्रीशंकरा-

चार्य महाराजने गीता भाष्यादि ग्रन्थों में सब समुच्चय का खण्डन भले प्रकार प्रमाणपूर्वक किया है तात्पर्य इस बात को सिद्ध किया है केवल ज्ञानसे मुक्ति होती है ज्ञानको कर्म उपासनाकी इच्छा नहीं कर्म उपासनाको ज्ञानकी इच्छा है तात्पर्य विना ज्ञान कर्म उपासना से मुक्ति नहीं होती यहां भी इसी बातको सिद्ध करते हैं केवल ज्ञानसे मुक्ति होती है शंका तप योग यज्ञ स्नान व्रतादि का फल मुक्ति सुना जाता है उनकी क्या गति होगी। उत्तर। तप योगादि परम्परा करके मुक्तिके साधन हैं ज्ञान तो साक्षात् स्वतंत्र मुक्तिका साधन है योही बात श्रीरामचन्द्रजी ने भी लक्ष्मणजी के प्रति रामगीता में कही है वे जो कर्म उपासना वाले केवल कर्म उपासना से मुक्ति कहते हैं उनसे बूझना योग्य है कि वेदकी हजारों श्रुति द्वैत पर हैं उसकी क्या गति है कर्म उपासनावाले जो बड़े कर्म उपासना पर जो हजारों श्रुति हैं उनकी क्या गति है इस प्रश्नके उत्तरमें ब्रह्मवादी तो यों कहते हैं कि कर्म करने से अन्तःकरण शुद्ध होता है उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है यों उनका परम प्रयोजन है फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है तदुक्तम् ॥ धर्मसे विरति योग से ज्ञाना । ज्ञानसे मोक्षपद वेद बखाना ॥ यों शास्त्रार्थ दिग्विजय शास्त्रीरक भाष्यादि ग्रन्थों में बहुत है जो बहुत चर्चाकरे वह उन ग्रन्थोंका श्रवणकरे यहां सिद्धांत लिखते हैं केवल ज्ञान मुक्तिका साधन है उसमें यों दृष्टांत है जैसे पाकक्रिया में लकड़ी जल बर्तनादि परम्परा करके गौण साधन है ऐसेही कर्म उपासना मुक्ति को गौण साधन है ज्ञान तो साक्षात् मुक्ति का साधन है जो ऐसी

शंकाकरे पाकक्रिया में अग्नि गौण रहो जल वर्तनादि मुख्य हैं दृष्टान्तमें यों आया कर्म मुख्य है ज्ञान गौण है उत्तर उसका यों है अविद्या और कर्म का विरोध नहीं कर्म भी जड़ अविद्या भी जड़ है अन्धकारकूं अन्धकार नहीं दूर करसक्ता विद्या ज्ञानरूप है योही ज्ञान अज्ञान कूं दूर करसक्ता है जैसे प्रकाश अन्धकार कूं इस हेतु से ज्ञान गौण नहीं होसक्ता तदुक्तम् ॥ हुये ज्ञान बरु मिटै न मोहू । तुम रामहिं प्रतिकूल न होहू । शंका । कर्म गौण रहो ज्ञान मुख्य रहो उपासना कहां गई । उत्तर । जो ऐसी उपासना है कि मैं ब्रह्म हूं अर्थात् अभेद उपासनाका तो ज्ञान में अंतर्भाव है और दासोहम् अर्थात् भेद उपासना का कर्म में अन्तर्भाव है इस प्रक्रियामें ज्ञान कर्म दोही हैं । शंका । आत्मा तो सब शरीरों में परिच्छिन्न प्रतीत होता है आत्मा कूं पूर्णता कैसे है । उत्तर । परिच्छिन्नवत् आत्मा अज्ञानसे प्रतीत होता है अविद्या के नाश होने से आत्मा पूर्ण जैसा है वैसाही प्रतीत होने लगता है जैसे सूर्य के आगे बादल होनेसे वा मंदिर आदि की उपाधि से धूप परिच्छिन्न प्रतीत होती है बादल मकानकी उपाधि दूर होने से पूर्ण प्रकाश होजाता है जो आत्मा जीव अज्ञान का जो कार्य देहादि में अहंबुद्धि इस करके आपकूं कर्ता भोक्ता मानकर मैला होरहा है ज्ञान के अभ्यास से निर्मल होजाता है । शंका । जो ज्ञान बतारहा तो अद्वैत की असिद्धि है । उत्तर । ज्ञान के अभ्याससे प्रकट होता है जो वृत्ति ज्ञान सों अज्ञानकूं नाश करके और आत्माकूं निर्मल करके आप भी नाश होजाती है जैसे कत करेण

जल के मलकूँ दूरकरके आप भी नाश होजातीहैं । शङ्का । आत्मा ज्ञानरूपहै वहां अज्ञान कैसेरहा । उत्तर । ज्ञानस्वरूप आत्मा अज्ञान का विरोधि नहीं वृत्तिज्ञान अज्ञानका विरोधि है जैसे बांस में अग्नि रहती है परंतु उसकी विरोधि नहीं मथन करनेसे उत्पन्न होती है जो अग्नि सो विरोधि है । शङ्का । यो संसार प्रत्यक्ष दीखता है इसकं भूँठा कैसे कहते हो । उत्तर । संसार स्वप्न की तुल्यहै जैसे स्वप्न अपने कालमें सत्यवत् प्रतीत होता है जाग्रत् में असत्यवत् प्रतीत होता है सत्य असत्य वत् प्रतीतहोता है परमार्थ में दोनों प्रकार नहीं और जैसे देखने मैथुनादि से जाग्रत्में दुःख सुख होता है वैसे ही स्वप्न में दुःख सुख होता है और जैसे स्वप्नके पदार्थ अनित्य हैं वैसे ही जाग्रत् के पदार्थ अनित्य हैं तात्पर्य अन्तिकाल में जबतक जगत् सच्चासा प्रतीत होता है कि जबतक अपना स्वरूप सच्चिदानन्द ब्रह्मसे अभिन्न सब का अधिष्ठान नहीं जाना जैसे रजत की जबतक ध्रुम से प्रतीत है तबतक शुक्ति के विशेष गुण नील पृष्ठ त्रिकोणादि नहीं निश्चय किये सत्चित् रूप आत्मा में सब प्रपञ्च कल्पित हैं जैसे सोने में भूमके बाली आदि कल्पित हैं और जैसे घटमकानादि की उपाधि से महाकाश पृथक् र घटाकाश मठाकाश बनावच्छिन्न वृत्तावच्छिन्न आकाश कहाजाता है ऐसे ही आत्मदेहों की उपाधि से परिच्छिन्न कहाजाता है और जैसे जब घट मकानादि का नाश होजावे तो केवल महाकाश रहजाता है ऐसे देहसमूह अविद्या के नाशहुये आत्माभी

पूर्ण रहजाता है सत्त्व तम रजोगुणीकी नानाउपाधिसे जाति वर्ण आश्रमादि आत्मामें कल्प रखे ह जैसे जल स्वभावसे मीठा श्वेतहै उपाधि से खट्टे नमके लाल पीले की उसमें कल्पना की जातीहै स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों उपाधियों से आत्मा पृथक् जानना चाहिये जैसे शुद्ध स्फटिक रक्त पीतरंग के योग से वैसाही प्रतीत होता है जैसे धानों को सूसले से खोट पिछोड़कर चावल पृथक् करलेतेहैं ऐसे पंचकोशरूपी भुसीकूं दूरकरके विचाररूप जो पिछोड़ना इस युक्त करिके आत्माको पंचकोश तीन शरीर से पृथक् शुद्ध जानना चाहिये । शङ्का । तुम आत्मा कूं सर्वगत कहते हो सारे तो नहीं दीखता । उत्तर । आत्मा सब कालमें सर्वगत है परंतु शुद्ध बुद्धि की वृत्तिमें प्रतीत होताहै जैसे प्रतिबिम्ब सारे हैं परंतु स्वच्छपदार्थ दर्पण जलादिमें प्रतीत होताहै देह इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकृत इनसे आत्मा विलक्षणहै ये सब दृश्यहैं उनका जो दृष्टा साक्षी सो आत्माहै । शङ्का । तुम आत्मा कूं निर्विकार कहते हो आत्मा तो विकारवाला प्रतीतहोता है क्योंकि मैं चलता हूं वो बोलताहूं ऐसे २ व्यापारसे व्यापारी दीखता है । उत्तर । पृथक् २ जो इन्द्रिय मन प्राणादि ये पृथक् २ अपने २ विषयों में अपनी २ क्रिया में जो प्रवर्ततेहोते हैं उनके साथ आत्माभी व्यापारीवत् विना विवेक मुखों को प्रतीत होता है जैसे बादल के चलतेहुये बालक कहता है कि चन्द्र चलता है बालक के तो योही निश्चय है परंतु विचारवानकूं भी आन्तिसे चन्द्र का चलना प्रतीत होताहै और जैसे नाव में बैठेहुये गङ्गा

के तीरके वृक्षादि चलते हुये प्रतीत होते हैं ऐसे आत्मा भी व्यापारीवत् प्रतीत होता है देह इन्द्रिय प्राणमनादिसब जड़पदार्थ हैं आत्मा चैतन्यकू आश्रय करके अपने अपने अर्थ में प्रवर्त्त होते हैं जैसे सूर्यके निकलने से मनुष्यादि अपने २ काममें लगते हैं देह इन्द्रिय गुण कर्मादि अमल सत्चित् आत्मामें विवेकके विना अभ्यास कर रखे हैं जैसे आकाशमें नीलता मनादिकी उपाधि अर्थात् मैकर्त्ता भोक्ता हूँ ये अज्ञानसे आत्मामें कल्प रखे हैं जैसे जलका चलना चन्द्रमें कल्प रखा है राग द्वेष्टा सुख दुःखादि बुद्धिके हुये २ प्रतीत होते हैं सुषुप्तिमें बुद्धि लय हो जाती है वहां नहीं प्रतीत होते इसलिये रागादि बुद्धि के धर्म हैं आत्मा के नहीं जैसे सूर्यका स्वभाव प्रकाश अग्निका उष्ण स्वभाव जलका शीत स्वभाव है ऐसे नित्य निर्मल आत्मा का सच्चिदानन्द स्वभाव है सत्चित् आनन्द ये तीन पद हैं शास्त्रमें ये तीनों मिलकर एक सच्चिदानन्द ऐसा बोलने में आता है सत् जो तीनों काल भूत भविष्यत् वर्तमानमें एकरस बना रहता है भाषामें सत्तकूं है कहते हैं और घट पटादिमें जो है यों शब्द प्रतीत होता है सो आत्मा ही का अंश है यों बात दूसरे अध्यायमें जहां अस्ति भाति प्रियका प्रसंग है वहां भले प्रकार सिद्ध कर आये हैं और चित् चैतन्य रूप ज्ञानरूप प्रकाशरूप परंतु ऐसा प्रकाश न समझना जैसा अग्नि सूर्यादि का है क्योंकि ये तो स्वप्न सुषुप्ति में एक भी नहीं ऐसे समझो जिसके प्रकाश से जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति के पदार्थों का भान होता है अर्थात् जिस प्रकाश करके रूपादि मनादि सुख अज्ञानादि

जाने जाते हैं जाग्रत अवस्था में भी आत्मा के प्रकाशके बिना कुछ नहीं प्रतीत होसका परन्तु सूर्यादि का भी प्रकाश है और स्वप्न सुषुप्ति में तो केवल आत्माही का प्रकाश है इस हेतु से वहाँ भले प्रकार प्रतीत होता है कि आत्माका यों प्रकाश है आत्मा स्वयं प्रकाश स्वप्न में भले प्रकार प्रतीत होसका है और आनन्दरूप जो कि सबसे सिवाय प्यारी वस्तु है उपनिषद् में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद है हे मैत्रेयी! धन आत्माके लिये प्यारा पुत्र आत्माके लिये स्त्री आत्मा के लिये तात्पर्य सब पदार्थ आत्माके लिये प्यारे हैं जो सब पर विपत्ति पड़े तो प्रथम अपने शरीर की रक्षा करता है और ब्रह्मानन्द के लिये शरीर इन्द्रिय प्राणका भी नाश कर देता है इसी हेतु से प्यारा आत्मा है वोही आत्मा आनन्दरूप है वह आनन्दरूप रज तमोगुण की वृत्तियों में दब रहा है इस आनन्दरूप का पंचदशी ग्रंथ में ब्रह्मानन्द के ५ अध्याय हैं योगानन्द, आत्मानन्द, अद्वैतानन्द, विद्यानन्द, विषयानन्द ये हैं नाम जिनके उनमें भले प्रकार निश्चय होसका है। शंका । आत्मा तो निर्विकार है बुद्धि जड़ है मैं जानता हूँ यो किसका धर्म। उत्तर। आत्माका सत्त्वित अंश और बुद्धिकी वृत्तिये दोनों जुड़कर विवेकके बिना यों व्यवहार होता है कि मैं जानता हूँ आत्मा कं जीव जानकर भय कूं प्राप्त होता है और जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्मा हूँ तब निर्भय होजाता है जैसे जब तक रज्जुमें सर्प जानता रहेगा तब तक निश्चय भय रहेगा वेद बार-बार कहते हैं जो जीव ब्रह्ममें किंचित् भी भेद करेगा

उसको बड़ा भय होगा विचारो जो जीव ब्रह्म में भेद है तो पूर्णब्रह्म कैसे है जो एकसे भेद हुआ तो अनेकजीव पशु पक्षी देवता यज्ञ आकाशादि से सबसे भेद हुआ तो जैसे और है ऐसेही ब्रह्म भी एकदेशी हुये और रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, विष्णु, शिवादि मूर्ति तो परमेश्वर की माया मय हैं वास्तव नहीं इस बातकू परमेश्वर ने अपने मुखसे कहा है हे लक्ष्मी ! यो मेरा शरीर मायामय है सात्विक नहीं पद्मपुराण में गीताजी के माहात्म्यमें लक्ष्मीनारायण का संवाद है और गीता शास्त्र में परमेश्वर कहते हैं मुझ अव्यक्तकू जो व्यक्तिवाला जानते हैं वे मूर्ख हैं जब कि परमेश्वर आप ऐसा कहते हैं कि विवाद की बात है परन्तु मूर्ख अपनी मूर्खतासे सच्चिदानन्द एकरस पूर्णब्रह्म कू परिच्छिन्न एकदेशी कहेंगे अर्थात् बैकुण्ठ, कैलास, मथुरा, अयोध्या बासी कहेंगे और परमेश्वरके सद्भावसे ऐसी ऐसी चर्चा करेंगे कि कृष्णचन्द्रने गोबर्धन उठा लिया इस हेतुसे कृष्णचन्द्र परमेश्वर हैं और जो श्रुतिस्मृति युक्ति हजारों परमेश्वर के सद्भाव में प्रमाण है कि जिन युक्तियोंसे नास्तिकोंके मतखण्डन किये जाते हैं जो नास्तिक वेदकू न परमेश्वर कू न परमेश्वरके वाक्यों कू मानता है उसका मतकेवल युक्तिकरके खण्डन होता है मूर्ख उन युक्तियों कू तो जानते नहीं ऐसी तुच्छ युक्ति देते हैं जिसकू बालक भी खंडनकरदे गोबर्धनके सिवाय कैलास रावणने उठा लिया है और हजारों राजा पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं जिनके रथके पहिये के समुद्र बने हुये हैं, क्या वे परमेश्वर थे और परमेश्वर ने रावण मारा कंस मारा और अनेक

जय करी यो परमेश्वर की क्या स्तुति है अर्थात् निन्दा है क्योंकि जो परमेश्वर करने कूं न करने कूं और का और कर देने कूं समर्थ है क्या वे ऐसी ऐसी उपाधि करके नानाप्रकार का अपने ऊपर दुःख उठाकर औरों से सहाय लेले जय करते तदुक्तम् । दोहा । प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अस आहि । जो मृगपति बध भेडुकन भलो कहै को ताहि ॥ चौपाई । भुवन अनेक रोमप्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ सो महिमा समुभत प्रभु केरी । जो बरणत हीनता घनेरी ॥ और प्रसिद्ध है कि चक्रवर्ती राजा कूं एक देशका राजा कहना षट्शास्त्री कूं दो चार पोथी का पढ़ाहुआ कहना चारपुत्रवाले कूं एकपुत्रवाला कहना कितना अनर्थ है और जो यों कहो कि व्यासदेव वाल्मीकि जी आदिने क्यों परमेश्वर की ऐसी ऐसी स्तुति लिखी है सो सुनो जो परमेश्वर कूं सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्म नित्यमुक्त एकरस असंग ऐसा विचारने कूं समर्थ नहीं योंहीं जानता है जैसे मैं उत्पन्न हुआ हूं मेरे माता पिता स्त्रियादि हैं ऐसे ही परमेश्वर माता पिता स्त्रीवाले होंगे और जैसे इसलोक में शरीर मकान उपवनादि सुन्दर सुन्दर जिस के होते हैं और जो शत्रुओं कूं मार मार आप जय कूं प्राप्त होता है उस कूं मूर्ख लोग बड़ा कहते हैं इसलिये उन मूर्खों के लिये व्यासादिजीने परमेश्वर की ऐसी ऐसी स्तुति लिख दी और विचारवानों के लिये वेदान्तमें जो स्वरूप परमात्मा का निश्चय किया है उसकी स्तुति लिखी है विचार देखो यो कुछ विरोध की बात नहीं जब मूर्ख भेदवादी

वेदान्त की ऐसी ऐसी युक्तियों में दब जाते हैं उत्तर नहीं दे सकते तब यो बकने लगते हैं अजी ज्ञान बड़ा कठिन है कलियुगमें ज्ञान नहीं होता और जो ब्रह्मवादी ज्ञानी विशेष करके संन्यासी हैं उन कू कहते हैं कि कलियुग में संन्यास वर्जित है उन से बूझना चाहिये श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीशङ्कराचार्य महाराज शिवजी का अवतार पद्मपादपरमेश्वराचार्य हस्तामलक आनन्दगिरिजीसे आदि लेकर बहुत ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं और बहुत से इससमय में प्रत्यक्ष हैं और श्रीशङ्कराचार्य महाराजकू भी कोई दोहजार वर्ष बीते हैं जब कलियुग था वा नहीं और जो कलियुग में शुचि ज्ञान नहीं होता तो व्यासजीने पुराणों में इतिहासों में भले प्रकार सूत्रोंमें और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने गीताशास्त्र में ज्ञान क्यों कहा और प्रथम अध्याय में गीता भाष्यादि ग्रन्थों का नाम हम लिख आये हैं वे ग्रन्थ उन्होंने क्यों बनाये और जो यो शंका करे कि हरिका नामही ३ मेरा जीवन है और अन्यथा कलियुग में नहीं है ३ गति और जो केवल बोधके लिये प्रयत्न करते हैं वे केवल तुष कूटते हैं ऐसे २ वाक्यों की क्या गति है । उत्तर । ऐसे २ वाक्य कि कलियुगमें ज्ञान नहीं होता ये वाक्य जो किसी जगह नाम माहात्म्य की प्रशंसा वा भक्तिकी प्रशंसा वा कर्मादिकी प्रशंसा में व्यासादिने जो कहे हैं क्योंकि व्यासादि कवियों का यो नियम है जिस देवता वा भक्ति आदिकी प्रशंसा करते हैं वहां योही कहते हैं कि जो है योही है तो वो कहना उनका मुखौ के लिये है

आर जो यो न माने तो ऊपर जो हमने प्रश्न किया है कि उन्होंने ज्ञान क्यों कहा उसका उत्तर दो तात्पर्य प्रथमही हम तीसरे अध्याय में लिख आये हैं कि मुख्य वेदशास्त्र के एक २ देशक सुनकर वा अपने मतका हठ करके तथा वाद करते हैं बुद्धिमान् को वेदशास्त्रों का सिद्धांत निश्चय करना यो सिद्धान्त है कोई महात्मा यो कहते हैं कि हम आधे श्लोक में वो बात कहेंगे जो कोटि ग्रन्थों ने कही है सोई आधे श्लोक में कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या है जो यो सच्चिदानन्द लक्षणवाला जीव है सोई ब्रह्म है अपर कोई ब्रह्म नहीं योही ज्ञान मुक्ति का हेतु है ॥

इति श्रीआनन्दाऽमृतवर्षिण्याषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः ॥

श्रीशंकराचार्य महाराज ने हस्तामलकाचार्य से प्रश्न किया कि तुम कौनहो इसका उत्तर श्री हस्तामलकाचार्य कहते हैं मैं मनुष्य, देव, यक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी इन में कोई नहीं निज बोध स्वरूप हूँ फिर उन्होंने दृष्टान्त देदेकर कृपाकरके जो औरोंक भी बोधहोजावे इसी अर्थक सिद्ध किया हम भी उसी अर्थक संक्षेप करके इस अध्याय में लिखेंगे और भी दृष्टान्तयुक्ति लिखेंगे जैसे मनुष्यादि का व्यवहारमें प्रवर्त्त होना इसमें निमित्त सूर्यनारायण हैं ऐसे देह मन प्राण बुद्धि आदिकी प्रवृत्ति चेष्टा में जो निमित्त हैं और परमार्थरूपकरके तो कोई उपाधि द्रष्टा

दृश्यादिजिसमें नहीं केवल आकाशवत् पूर्ण एकरस है सो नित्य प्राप्त स्वरूप आत्मा है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों पंचकोशों से पृथक् अवस्था का साक्षात् सच्चिदानन्द रूप जो है सो आत्मा है । शंका । जैसे और पदार्थ आकाश पृथिवी आदि इन्द्रिय मन बुद्धि आदिकरके निश्चय किये जाते हैं ऐसे आत्मा तो नहीं जाना जाता । उत्तर । इन्द्रिय मन बुद्धि आदिकुं आत्मा प्रकाशता है जैसे दीप घटादिकुं बुद्धि आदि जेड़ पदार्थों करके आत्मा का वैसे निश्चय होसक्ता है । आत्मा तो स्वयं प्रकाश है आत्मा कुं अपने जाननेमें इन्द्रिय मन बुद्धि आदिकी इच्छा नहीं जैसे दीपक के जाननेमें और दीपकी इच्छा नहीं चिदाभास के अर्थ जानने के लिये प्रथम दृष्टान्त लिखते हैं महाकाश १ घटाकाश २ घटमें जल ३ जलाकाश ४ ये चार दृष्टान्त हैं अब दृष्टान्तमें समझो शुद्ध चैतन्य १ कूटस्थ २ अंतःकरण ३ जीव ४ इसीका नाम चिदाभास है अर्थात् चैतन्यवत् प्रतीत हो परन्तु चैतन्यके लक्षण करके रहित हो जीवका जो अधिष्ठान अर्थात् जीव जिसमें कल्पित है और कूटवत् निर्विकार ठहरा रहे सो कूटस्थ जीवका लक्षण यों है अधिष्ठान जो चैतन्य और सूक्ष्म शरीर और चैतन्यकी जो छाया सूक्ष्म शरीर में इन सब का संग जीव कहा जाता है और महाकाश १ घटाकाश २ अभ्रकाश ३ जलाकाश ४ ये चार दृष्टान्त हैं अब दृष्टान्त में समझो शुद्ध चैतन्य १ कूटस्थ २ ईश्वर ३ जीव ४ और वही चैतन्य ऐसे ६ प्रकार का है शुद्ध चैतन्य १ साक्षी २ प्रमातृ ३ प्रमाण ४ प्रमेय ५

फल ६ उपाधि रहित शुद्धचैतन्य १ अविद्योपहित साक्षी २ अन्तःकरण विशिष्ट प्रमातृ ३ अन्तःकरण वृत्त्यवच्छिन्न प्रमाण ४ घटावच्छिन्न चैतन्य प्रमेय ५ अन्तःकरण वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य सो फल चैतन्य दृष्टान्त इसमें तालाब गूलकेदार काहैयों विषय भाषामें भलेप्रकार नहीं लिखाजाता जो विस्तार करके लिखें भी तो इसका समझना कठिनहै और जो समझ सक्ता है वो भाषा क्यों पढ़े सुन्दर शास्त्र पढ़े सुने प्रत्यक्ष प्रमाण में और परमात्मा बुद्धि आदि का किस प्रकार ते विषय है और किसप्रकार विषय नहीं इसबातके जानने में इस विषय का जानना अवश्य चाहता है इसलिये यों विषय वेदान्तशास्त्रार्थ के जाननेवालों से श्रवण करना योग्य है जो इस ग्रंथ के पढ़ावें सुनावेंगे वे अवश्य इस विषय के भी जानते होंगे हमने जो प्रसंग चिदाभास के अर्थ जानने के लिये लिख दिया है जैसे मुख का आभासक मुखका जाननेवाला जो दर्पणमें दीखता है वो मुखसे कुछ पृथक् वस्तु नहीं ऐसे बुद्धि में जो चिदाभास है वो चैतन्य से पृथक् कुछ वस्तु नहीं उसका जो अधिष्ठान कूटस्थ रूप सो नित्य प्राप्त आत्मा है जैसे दर्पण के अभाव में आभास की हानि हुये सन्ते एक मुख प्रतीत होता है वहां कुछ भी कल्पना आभास्य आभासक द्रष्टा दृश्य बिम्ब प्रतिबिम्बकी नहीं होती ऐसे ज्ञानके नाशहुये सन्ते कार्य उसका बुद्धि है बुद्धि का नाश हुये सन्ते जो निराभासक त्रिपुटी रहित वस्तु है सो आत्मा है ध्याता, ध्यान, ध्येय, प्रमाता, प्रमाण,

प्रमेय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इसकं त्रिपुटी कहते हैं मन इंद्रिय आदि से पृथक् मन इंद्रिय आदि का आदि मन इंद्रिय आदि करके जो अगम्य सो आत्मा है सब जीवों की बुद्धि में जो एक चैतन्य अपनेआप शुद्धरूप ऐसे भान होता है कि जैसे अनेक जलके घटों में एक सूर्य प्रतिबिम्ब करके भान होता है सो आत्मा * जैसे एक सूर्य अनेक नेत्रों कं क्रम करके नहीं प्रकाशता ऐसे आत्मा ज्ञानस्वरूप अनेक कं क्रम करके नहीं बोध करता। शङ्का । जो एक चैतन्य सब शरीरों में है तो यज्ञदत्तादिके दुःख सुख देवदत्त क्यों नहीं अनुभव करता । उत्तर । अविद्या की उपाधिसे जिस शरीर में जिस जगह विशेष अध्यास है वहीं के दुःखादि अनुभव होसके हैं और जगह के नहीं होसके जैसे जिसकं वोही निश्चय है कि इस शरीर में चैतन्य और है यज्ञदत्तादि के शरीरों में और चैतन्य है तो उसकं भी एक काल में शरीर फूटने का दुःख और पलंग पर सोने का सुख और भी अनेक दुःख सुख अनुभव नहीं होसके जिस काल में जहां अन्तःकरण की वृत्ति होगी उसी जगह का दुःख सुख प्रतीत होगा और जगह का नहीं होगा जो दूसरे शरीर में अध्यास होगा तो संदेह यज्ञदत्तादिके दुःख सुख प्रतीत होंगे जैसे मित्र पुत्रादि में अध्यास होता है तो उनके दुःख सुख में जो कहता है कि मैं दुःखी सुखी हूं और यो विचारना चाहिये कि जो प्रथम शरीर में चैतन्य था वोही इस शरीर में है फिर पूर्व जन्म के दुःख सुख क्यों नहीं प्रतीत होते तात्पर्य जब एक शरीर में यो व्यवस्था है जो अन्तःकरण की वृत्ति नेत्र

के साथ लगी हुई है तो रूपही का ज्ञान होता है समीप बैठे कुछ कहा करो किञ्चित् नहीं सुनता इसी प्रकार सब जगह कल्पना करलेनी हजार वस्तु घरमें खाने पहनने देखने की रखी हों जिस जगह अन्तःकरण की वृत्ति है वही दुःख सुखकी हेतु है जब कि एक शरीरके दुःख सुख एकसमय होनेवाले उनका एक काल में अनुभव नहीं होसका फिर अनेक शरीरों का कैसे दुःख सुख अनुभव होसके । शङ्का । अष्टावधानी तो उत्तर देना चौसर खेलनी आदि ऐसे ऐसे ८ काम एकसमय किया करता है और दूसरे जो एक बालिस्त चौड़ा लम्बा खजला है उसकं दांतों से कुतर २ जो खाता है तो शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध उसकं एक काल में प्रतीत होता है और तीसरे कोई कहता है कि मैं चन्द्र तारों कं एक कालमें देखता हूं इसका उत्तर दो । उत्तर । मुख यो बात कहता है कि मैं एक काल में सबकं अनुभव करता हूं उसकं मनकी गति की खबर नहीं मन ऐसा चंचल है एक क्षण नहीं लगने पाता—प्रथम पदार्थ कं अनुभव करके दूसरे पदार्थ में प्रवृत्त होजाता है इस बातकं सूक्ष्मदर्शी जानते हैं और सुनो यो प्रसिद्ध है कि वाणी आदि इंद्रिय बिना अन्तःकरण विशिष्ट चैतन्य के युक्तहुये किसी क्रियामें प्रवर्तन नहीं होसके देखिये पुरुष पाठ जंपभी करता है और अनेक मनोराज्य भी करता है बिचारना चाहिये उसके मुख से श्लोक मंत्र जो उच्चारण होता है तो चैतन्य विशिष्ट मनका वाणी के साथ संयोग है वा नहीं जो कहो कि संयोग है तो मनोराज्य कौन करता है और जो कहो संयोग

नहीं तो वाणी जड़ है उसमें किया कैसे होती है तात्पर्य व संदेह प्रतीत होता है मनकी गति बहुत चंचल है मन मनोराज्यभी किये जाता है और वाणीके साथ मिलकर उस विषयक भी अनुभव किये जाता है मूर्ख योंही जानता है कि मेरा मन पाठ जपमें नहीं लगा जिनकू अपने मनकी भी खबर नहीं उनसे ऐसी ऐसी शंका रहती है इस उत्तर में तीनों प्रश्नका उत्तर है ॥

श्रीशंकराचार्य भगवान् कहते हैं कि यो जो जगत् देखता है यो क्या है क्या इसका रूप है यो कैसे हुआ है इसका क्या हेतु है यो बुद्धिमान् को कभी नहीं चिन्तन करना फिर क्या चिन्तन करना चाहिये यो माया आति इन्द्रजाल है यो चिन्तन करना चाहिये जैसे किसी के पैर में काँटा लग जावे तो वो यो न बिचारे मेरे यो काँटा कौनसे मुहूर्त्त में लगा है कौनसे पेड़का है यहां कैसे आया ऐसा ऐसा चिन्तन न करै जैसे बने उसके निकालने का उपाय करे ऐसेही संसार की निवृत्तिको उपाय करे जैसे एक सूर्यका प्रतिबिम्ब अनेक जलके घटों में है जो घटक लेकर चले तो सूर्य न तो उसके साथ जाता है न कंपता है ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप शरीर इन्द्रियादि की क्रिया में है वो क्रियावाला नहीं जैसे ढक् गई है बादल से दृष्टि जिसकी वो यो मानता है कि सूर्य छिप गये ऐसे अविद्या की उप्राधि से यो पुरुष आपकू दृष्टा बँधा हुआ मानता है और जैसे किसी बन्दर ने घट में हाथ डालकर दोनों हाथों में अन्न भरकर मुट्ठी बन्द करली पीछे दृष्टा अज्ञान से त्री ची

किलकिल करे है विचारो उसकं किसने बन्धन किया है
 और सुनो कोई तोते के पकड़ने के लिये मैदान में तो
 चुगा डाल देता है और दोबांस खड़े करके बीचमें उस
 के नलकी जैसी पंखे में होती लगा देता है नीचे उस
 नलकी के किसी पात्र में जल भर देता है तोता चुगे के
 लालच आता है प्रथम नलकी पर आनकर बैठता है उस
 नलकी का नियम है उसके ऊपर जानवर बैठा और वो
 फिरी और जानवर उलटा हुआ जो वो जानवर छोड़-
 कर भाग जावे तो कुशल है नहीं तो यों हाल होता है
 कि जब तोता उस नलकी पर आनकर बैठा और वो
 फिरी तोते ने जाना यो मेरा आश्रय था जो इसकं छोड़
 दिया तो जाने कहां गिरुंगा उसकं वो पकड़े रहा फिर
 उस तोते की नीचे कूं पीठ ऊपर कूं पैर होगये उस तोते
 ने जो जलकी तरफ कूं देखा तो अपना प्रतिबिम्ब जल
 में प्रतीत हुआ उस तोते का अध्यासन प्रतिबिम्ब में ल-
 ग गया फिर वो तोता यो जानता है कि मैं डूब रहा हूं
 जल में ऊपर का सब हाल भूल गया तथा अज्ञान से
 पीची टीटी करे है विचारो उसकं किसने बंधन किया है
 ऐसे यो कूटस्थ चैतन्यरूप अपने प्रतिबिम्ब चिदाभास
 से अध्यास करके बंधनवत् हो रहा है वास्तव बंध नहीं
 सब जगह जैसे आकाश अनस्यूत है ऐसे आत्मा बाहर
 भीतर स्वच्छरूप अनस्यूत है किसी वस्तु कूं स्पर्श नहीं
 करता और जैसे श्वेतमणि रंग की संनिधि होने से लाल
 मिली प्रतीत होती है ऐसे आत्मा अविद्या की उपाधि
 से कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है समस्त स्थूल सूक्ष्म उपा-

धिकुं नेति नेति इस वाक्य से विषय करके जैसे दूसरे अध्याय में जीव ब्रह्मकी एकता महावाक्य करके करी है सदा वोही चिंतवन करना चाहिये प्रथम तत्त्वम्पदोंका अर्थ लिख भी आये हैं फिर भी और प्रकार करके सुनो कोई मुक्ति की इच्छावाला तीनताप जो संसारमें हैं उन करके तपाहुआ और ॥

टी० । ज्वर क्रोधादि करके जो ताप सो आध्यात्मिक १ शत्रु चोर व्याघ्रादि करके जो ताप सो आधिभौतिक २ शीतोष्ण पवनादि करके जो ताप सो आधिदैव ३ ॥

मू० । संसारसे उद्विग्न हुआ है मन जिसकाशमदमा-
दिसाधनों करके युक्तसद्गुरुसे ब्रूभता है हे भगवन्! जिससा-
धन करके अनायासपूर्वक संसाररूपबंधनसे मैं छूट जाऊं सो
महाराज मुझकूं संक्षेप करके केवल कृपा करके कहो। उत्तर।
हे साधो! तुमने बहुत अच्छा बुझा सावधान मति होकर
सुनो तत्त्वमसि महावाक्यादि से उत्पन्न हुआ जो जीव
ब्रह्मका तादात्म्य विषय ज्ञान सो मुक्तिका कारण है।
प्रश्न। महाराज कौन जीव कौन ब्रह्म है किस प्रकार करके
उनकी तादात्म्यता है और महावाक्य किस प्रकार करके
उसको प्रतिपादन करते हैं। उत्तर। जीव कौन है तूही
जीव है और जो ब्रूभता है कि मैं कौन हूं तूही बेसन्देह
ब्रह्म है। प्रश्न। हे भगवन्! अब तक तो मैंने भले प्रकार
पदार्थ भी नहीं जाना मैं ब्रह्म हूं यो जो महावाक्यार्थ इस
कूं कैसे प्राप्त हूं। उत्तर। सत्य कहते हो वाक्यार्थ के
ज्ञान में प्रथम पदार्थ का ज्ञान हेतु है इसलिये प्रथम
तत्त्वम्पद का अर्थ सुनो अन्तःकरण और उसकी वृत्ति-

यों का जो साक्षी चैतन्य घन नित्य एकरस और देहादि
 में जो अहंबुद्धि इसकुं त्याग करके आत्मारूप करके जो
 चिन्तवन करने में आता है सो आत्मा त्वम् पदका अर्थ
 यो शरीर रूपादिवाला होनेसे आत्मा नहीं जैसे पञ्च
 महाभूतों के विकार घटादि हैं ऐसेही प्रत्यक्ष विकारवाला
 होने से देह भी है । प्रश्न । जो देह अनात्मा है तो हे भ-
 गवन् ! आत्माकूं करामलकवत् साक्षात् प्रतिपादन करो ।
 उत्तर । जैसे घटका देखनेवाला घटसे पृथक् होता ऐसे
 देहका देखनेवाला देह कैसे होगा और जैसे मकान में
 बैठाहुआ कोई यो कहे मैं मकान हूं तो विचारो कैसी म-
 र्खताकी बात है ऐसे यो चैतन्य रूप असंग निरवयव है
 और कहै कि मैं देहहूं अर्थात् पुरुष स्त्री ब्राह्मणादि हूं
 विचारो इससे परे और क्या अज्ञान होगा देह तो उप-
 लक्षण है प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि आदि दृश्य होनेसे सब
 अनात्मा है सबका जो द्रष्टा सो आत्मा है देहसे परे इ-
 न्द्रिय इन्द्रियों से परे मन मनसे परे बुद्धि बुद्धि से परे जो
 बुद्धि का साक्षी सो आत्मा आत्मासे किंचित् नहीं और
 सब संघात भी आत्मा नहीं होसक्ता क्योंकि द्रष्टा दृश्य
 विलक्षण होते हैं देह इन्द्रिय की जो चेष्टा किया में सदा
 उपचय अपचय वाली हैं कभी किसी प्रकार का शरीर
 कभी किसी प्रकार की इन्द्रिय मनादि की चेष्टा देखने में
 आती है कभी किसी प्रकार की जिसकी संनिधिमात्र से ये
 सब चेष्टा करते हैं एकरस जो इनका द्रष्टा सो आत्मा है
 जड़ पदार्थ देहादि जिसकी संनिधि से चैतन्यवत् प्रतीत
 होते हैं जैसे लुम्बक की संनिधि से लोहा सो आत्मा है

मेरा मन इस समय कहीं गया अब मैंने स्थिर किया इसे
 चित्ति कूं जो जानता है सो आत्मा है जायत स्वप्न सुषुप्ति
 का होना न होना इसकूं निर्विकार हुआ जो जानता है सो
 आत्मा है जैसे घटका आभासक दीप घटसे पृथक् है ऐसे
 देहादि का आभासक देही पृथक् है देह स्त्री पुत्र मकानादि
 के नष्ट होते २ जो आपक परस प्रेमका आस्पद प्रतीत
 होता है सोई आत्मा है जैसे सूर्य पाप पुण्य का साक्षी अ-
 संग सविकार है इसी प्रकार साक्षी चैतन्य रूप निराकार
 आत्मा है और ये ६ विकार देहके हैं जायते अस्ति वर्द्धते
 विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति देह इन्द्रिय प्राण मन
 बुद्धि अज्ञान का लक्षी त्वम् पदका वाच्यार्थ है अब तत्पद
 का अर्थ लिखते हैं परिपूर्ण एकरस नित्यानन्द ज्ञानस्व-
 रूप परमात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर संपूर्ण शक्तिवाला जिसके
 वेद ऐसा प्रतिपादन करते हैं सो परमात्मा ब्रह्म है जो प्र-
 पंचका कारण अन्तर्यामी कर्मके फलका देनेवाला जगत्
 की सृष्टि स्थिति लय जिसके सकाश से होते हैं सोई
 तत्पदका वाच्यार्थ है और एक शुद्ध चैतन्य तत्त्वम् पदों
 का लक्ष्यार्थ है तत्त्वम् पदों की एकता दूसरे अध्याय में
 जैसे लिख आये हैं वो प्रकार यहां चितवनकर लेना तात्पर्य
 जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है सोई त्वम् पद का लक्ष्यार्थ
 है सो तू है ऐसा कहो वा तू सो है ऐसा कहो इस
 प्रकार गुरु ने शिष्यकूं बोधन किया और कहा कि मैं ब्रह्म हूं
 यो वाक्यार्थ जब तक भले प्रकार दृढ़ न हो तब तक शम
 दमादि साधनोंकरके युक्त हुआ श्रवण मनन निदिध्या-
 सनका अभ्यास नित्य प्रतिदिन करता रहे श्रवण ऐसे

करे सुना जाता है जिससमय कोई ऐसा रागगाता है मृगके मुखमें जो तृण होता है सो बाहरका बाहर और भीतर का भीतर रहजाता है दृष्टान्तमें आप समझ लेना दश उपनिषद् बृहदारण्यादि भाष्य सहित शारीरक भाष्य गीताभाष्य ये तीन प्रस्थान वेदान्तके कहलाते हैं उनकूँही ब्रह्मविद्या कहते हैं आदित्यपुराण पंचदशी आदि ग्रन्थोंका उन्हीं में अन्तर्भाव है ऐसे ऐसे ग्रन्थोंका ब्रह्मनिष्ठों से श्रवण करना जब तक संशय विपर्यय भलेप्रकार न जावे तबतक बारंवार आदिसे अन्ततक इन ग्रन्थों का श्रवणकरना इसीका नाम श्रवण है मनन ऐसे करना जैसे पटवा रेशम कूँ सुलझाता है ऐसेही जो श्रवण किया उसकूँ एकान्तमें बैठकर चिन्तवनकरे पूर्वपक्ष साधन फलादि कूँ पृथक् करे युक्तिसे सिद्धान्त वस्तु को पुष्टकरे इसीका नाम मनन है निदिध्यासन ऐसे करना जैसे कोई बाजार में बैठाहुआ अपना काम कर रहा था राजा की सवारी आगे कूँ चली गई कुछ न मालूम हुआ ऐसे जो मनन करके सिद्धान्त वस्तु का निश्चय किया है कि मैं देह प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि अज्ञान का साक्षी कूँटस्थ हूँ इस का सदा चिन्तवन करना इस कूँ तो सजातीय प्रवाह कहते हैं और जैसे प्रथम देह में अध्यासनथा कि मैं ब्राह्मणादि हूँ इस का सदा चिन्तवन न करना इसकूँ विजातीय तिरस्कार कहते हैं इसप्रकार सजातीय प्रवाह और विजातीय तिरस्कार सदा करते रहना इसी कूँ निदिध्यासन कहते हैं श्रवण से अज्ञान का नाश होता है मनन करने से संशय का नाश होता है

निदिध्यासन करने से विपर्यय का नाश होता है फिर महावाक्यार्थ का ज्ञान भले प्रकार दृढ़ हो जाता है सोई मुक्तिको हेतु है ॥

इति श्रीआनन्दामृतवर्षिण्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथाष्टमोऽध्यायः ॥

नित्य यह विचार करता रहै कियो शरीर इन्द्रियादि अविद्या कार्य है बुद्बुदवत् नाशवान् है मैं तो इनसे बिलक्षण एकरस हूं मैं देह नहीं इस हेतु से मेरे जन्मादि नहीं मैं इन्द्रिय नहीं इस हेतु से शब्दादि विषयों करके मेरा संग नहीं मैं मन नहीं इस हेतु से दुःख सुखादि मेरे धर्म नहीं मैं प्राण नहीं इस हेतु से भुख प्यास मेरे धर्म नहीं मैं निर्गुण तो निष्कृत नित्य निर्विकल्प निरंजन निराकार निर्विकार नित्यमुक्त निर्मल आकाशवत् सारे व्यापक बाहर भीतर बेसंग अचल नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध अखण्ड आनन्द अद्वय अक्षर अजर अमर हूं श्रीशंकराचार्य भगवान् कहते हैं इस प्रकार जो अभ्यास निरन्तर करता रहे कि मैं इस प्रकार ब्रह्म हूं तो जो अभ्यास अविद्या कार्य के सहित हरलेता है जैसे रोगक औषध अभ्यास करने के साधन लिखते हैं ये साधन गीताशास्त्र में लिखे हैं शुद्धबुद्ध करके युक्तासत्त्वगुणी धैर्यसे उसी बुद्धिकुं निश्चय करके शब्दादि विषयों कृत्याग करके रागद्वेषक दूर करके विविक्त देश में बैठकर सदा इस प्रकार भोजनका अभ्यास करना योगशास्त्र में लिखा है दो भाग तो अन्न करके पूर्ण करे और एक अर्ध

करके और एक भाग पवनके प्रचार के लिये खालीरक्खे देह वाणी मनकं निग्रहकरे अर्थात् अपनी इच्छापूर्वक अपने अपने विषयमें प्रवृत्त न हों ध्यान योग जो निदिध्यासन इसीकूं मुख्य समझकर नित्य प्रतिदिन इस ध्यान योग का अभ्यास करते रहना वैराग्य कूं आश्रय रखना अहंकार न करना कि मैं ऐसा विरक्त हूं काम क्रोध दुराग्रहकूं त्याग करके प्रारब्धके बलसे जो प्राप्त होजावे उसी में सन्तोष करना जो पदार्थ पराई इच्छा से आजावे उसमें ममता छोड़कर सदानिदिध्यासन करना योगके बलसे खोटे मार्ग में प्रवृत्त न होना अर्थात् किसी कूं शाप देना किसीपर अनुग्रह करना यो न करना परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार अभ्यास करनेवाला जो मेरा वास्तव तत्त्व-स्वरूप है उसकूं प्राप्त होजता है समस्त दृश्यकूं आत्मा में लयकरके जैसे प्रथम अपवाद लिख आये हैं एक आत्माकूं निर्मल आकाशवत् भावना करता रहे रूपवर्णादिकूं त्याग करके परमार्थका ज्ञाननेवाला परिपूर्ण विदानन्द रूप करके स्थितरहै इस प्रकार अभ्यास करते करते वृत्तिज्ञान उदय होकर अन्तःकरणके सहित समस्त अज्ञान कूं भस्म करदेता है जैसे मथन करते करते बांस में अग्निउत्पन्न होकर समस्त वनकूं भस्म करदेती है जैसे सूर्य के निकलने से प्रथम आंधना होजाता है ऐसे प्रथम मूलाज्ञान का नाश होता है फिर थोड़े दिनों के पीछे सब कार्य उसके स्थूल देहसे लगाकर अविद्यापर्यंत नष्ट होजाते हैं आत्मा तो सदा प्राप्त है अविद्या करके अप्राप्तवत् प्रतीत होता है जैसे अपने गले की माल भूल जावे फिर

किसी के बतलाने से प्राप्तवत् प्रतीत होती है जैसे स्थाणु में पुरुष शक्ति में रजत रज्जुमें सर्प की आंति ऐसे २ बहुत दृष्टांत हैं इसी प्रकार ब्रह्मके विषयजीवता है जैसे दिक् का अम सूर्य के उदय होने से दूर होता है ऐसे यो वर्ण आश्रमादि की आन्ति अविद्या के नष्ट होने से आत्मा के आविर्भाव होने से दूर होती है जैसे कारण से कार्य भिन्न नहीं ऐसे जगत् ब्रह्म से भिन्न नहीं कोई कीट अमरका ध्यान करते करते अमर होजाता है ऐसे जो जीव सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म सच्चिदानन्दब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म होजावे तो इसमें क्या कहना है जैसे किसी घट में १० छिद्र हों भीतर उसके दीप होवे उसी दीप की प्रभा दश तरफ कुंनिकल कर परिच्छिन्न प्रतीत होती है ऐसे आत्मा दीपवत् शरीरघटवत् इन्द्रिय छिद्रवत् हैं जैसे उसदीपकं छिद्रद्वारा पवन लग लग प्रभा उसकी मंद रहती है ऐसे इन्द्रिय द्वारा विषय वासनारूपी पवन लग लग आत्माका सच्चिदानन्दरूप मन्दसा प्रतीत होता है इन्द्रिया के रोकने से आत्मा सच्चिदानन्द साक्षात् प्रतीत होता है यावत् प्रारब्ध कर्म शेष है तावत् बिद्वान् उपाधिमें स्थित हुआ प्रतीत होता है परन्तु आकाशवत् लिपायमान नहीं होता ज्ञानवान् पण्डित भी हैं परन्तु मूर्खवत् जानकर रहता है किसी जगह वायुवत् आसक्त नहीं होता जब अविद्याका नाश होजाता है तब निर्विशेष ब्रह्म में लयहोजाता है इसलाभ से परे कोई और लाभ ब्रह्मलोकादि का नहीं इससुख से परे और कोई सुख चक्रवर्ति राजाइन्द्र ब्रह्मादिका नहीं इसज्ञान

से परे कोई और ज्ञान भूत भविष्यत् आदिका नहीं
 इस प्रत्ययक रूप आत्माक देखकर मूर्तिमान् परमेश्वर
 के देखने की इच्छा नहीं रहती यो रूप होकर फिर
 मनुष्य देवतादि रूप नहीं होता यो जो आनन्द रूप है
 इस आनन्दके एक लेशमें ब्रह्माजी से लेकर चींटी पर्यन्त
 आनन्दी हैं जिसकी आभा करके सूर्य चन्द्रादि भासते
 हैं सूर्य चन्द्रादि की आभा करके जो नहीं प्रतीत होता
 सोई प्रत्यगात्मा ब्रह्म है यो रूप ज्ञानचक्षु करके दीखता
 है कर्मचक्षु करके नहीं दीखता जैसे अंधक सूर्य उज्जा
 हुआ नहीं प्रतीत होता तात्पर्य यो रूप अधिकारीक
 प्रतीत होता है जैसे स्त्री संग का आनन्द तरुण अवस्था
 में आठ दश वर्षकी अवस्था में लड़का लड़की जो उस
 आनन्दक अनुभव किया चाहे तो क्या होसका है जिनके
 भौले अन्तःकरण हैं उनक इसरूपका साक्षात् नहीं होसका
 अन्तःकरण भौले होने से देवता गुरु वेदांतराख में श्रद्धा
 का अभाव होता है श्रद्धाके बिना गुरु कृपा नहीं करते गुरु
 की कृपाके बिना कभी किसी कालमें ज्ञान हुआ है न होगा
 श्रीशंकराचार्य भगवान् कहते हैं कि हजारों श्रुति अद्वैत
 ब्रह्मक प्रतिपालन करती हैं और यो आत्मा सच्चि-
 दानन्दरूप भले प्रकार निरन्तर प्रकाशवाली भी है परंतु
 बिना गुरुकी कृपा भौले अन्तःकरणवाले साक्षात् करनेक
 समर्थ नहीं इसलिये चाहिये प्रथम अन्तःकरणकी शुद्धि
 का उपाय करे क्योंकि श्रीभगवान् में भी प्रथम अर्जुन
 क ज्ञान उपदेश किया फिर कहा है अर्जुन ! हमने तुमक
 ज्ञान उपदेश किया जो तुमक यो ज्ञान अपरोक्ष न हु-

आहो तो अंतःकरणकी शुद्धिकेलिये निष्काम कर्मयोग
 सुनो जैसे सोना मैला होता है उसको अग्नि में तापकर
 शुद्ध कर लेते हैं ऐसे अंतःकरणको निष्काम कर्म योग
 करके शुद्ध करना चाहिये कि ज्ञानकी इच्छावालेको प्रथम
 निष्काम कर्म मुख्य है शुद्धान्तःकरणवालेको समाधि
 साधन मुख्य है । प्रश्न । शुद्धान्तःकरणवाले की क्या प-
 रीक्षा है । उत्तर । जब जाने यहांके जो देखे सुने स्त्री आदि
 पदार्थ हैं स्वर्गादि के अमृतादि पदार्थ जो सुने हैं
 सब को चित्त न चाहै दुःखदायी जाने मुक्ति की इच्छा हो
 तब निश्चय करे कि अंतःकरण शुद्ध होगया फिर विवेक
 वैराग्यादि साधनों करके युक्त हो कर्यों विचार करे कि मैं
 कौन हूं और यह जगत् कैसे हुआ है व इसका कर्ता
 और कौन है उपादान क्या है इसी का नाम वि-
 चार है यो देह पंचभूतों का विकार में नहीं इन्द्रिय मन
 बुद्धि आदि में नहीं उनसे कोई विलक्षण हूं और जो
 किसीने प्रथम न्यायशास्त्र पूर्व सीमांसा वा पुराणादि
 पढ़े सुने हों वेदांतशास्त्र न सुना हो इस हेतुसे उसके बहुत
 संशय विपर्यय हो तो शारीरकभाष्य पढ़े सुने वहां भ-
 ले प्रकार युक्तिपूर्वक निश्चय हो सकता है भारत भार्गव
 तादि में तो जिस जगह जो ज्ञानका प्रसंग है तब तो
 योही प्रतीत होता है कि ज्ञान मुख्य है और जिस जगह
 कर्म उपासनादि का संग है वहां कर्म आदि मुख्य
 प्रतीत होते हैं वैष्णवादि अपने अपने मतको मुख्य
 बताते हैं औरों की असूया करते हैं भागवतादि में स्पष्ट
 यो नहीं प्रतीत होता कि समस्त वेद भारत पुराणादिका

कहा समन्वय है अर्थात् मुख्य प्रयोजन किसमें है शारीरिक भाष्यमें भले प्रकार श्रुति स्मृति युक्तिदृष्टांत देदेकर और अनेक दोष भेदवादि आदिमियों के मतों में दिखाकर और जिसलिये कर्म उपासनादिका वेदों में प्रसंग है उतने अंशकं अंगीकार करके यो सिद्ध किया है कि समस्त वेदशास्त्र पुराणादि का ब्रह्म में समन्वय है सब श्रुति स्मृति प्रवृत्ति निवृत्ति मार्गकी कोई साक्षात् कोई परस्परा करके ब्रह्म कं बोधन करती हैं और जो यो विरुद्ध प्रतीत होता है कि कोई श्रुति कहती है ब्रह्म मनका विषय नहीं कोई कहती है ब्रह्म सूक्ष्ममन बुद्धि करके जाना जाता है कहीं ऐसा सुना जाता है जब वैराग्य होवे उसी समय संन्यास करे कहीं ऐसा सुना जाता है माता पिता स्त्री आदिके त्याग में दोष है ऐसे २ विरुद्धवाक्य अनेक हैं विचारनेसे विरुद्धवास्तव नहीं क्योंकि जैसा अधिकारी देखो वैसाही उपदेश किया तात्पर्य सबका अविरुद्ध भले प्रकार शारीरिक भाष्यमें निश्चय होसक्ता है और मुक्तिके साधन ऐसे २ सुने जाते हैं कि अन्तमुक्तिका साधन है और तीर्थ श्रीगङ्गाजीसे लेकर यावत् हैं उनमें स्नान करना बद्धीनारायणजी से आदिलेकर दर्शन पाषाणादिमूर्तियों का पूजन करना पाठ जप करना चतुर्भुजी आदि मूर्तियों का ध्यान करना सगुण निर्गुण ब्रह्म की उपासना से लगाकर वेदान्तशास्त्रका श्रवण मनन निदिध्यासन तक योही सुना जाता है ये सब मुक्तिके साधन हैं अर्थात् एक एकादशी के व्रत करनेसे मुक्त होजाता है विष्णुचरणोंदक पान करने से श्रीगङ्गाजीमें स्नान करनेसे मुक्त होजाता है

तात्पर्य सबके माहात्म्यमें योही प्रतीत होता है किये सब मुक्ति के साधन हैं अब यो विचारना चाहिये मुख्य साधन कौन है जिससे निश्चय मुक्ति हो जावे और जो किसी के यो विश्वास है कि एकादशी आदि व्रत करने से बद्रीनारायणादिके दर्शन करनेसे श्रीगंगाजी में स्नान करने से निश्चय मुक्त होजाता है फिर तृप्ति क्यों नहीं होती तात्पर्य मुख्य साधन मुक्तिका वेदान्त शास्त्र का श्रवण मनन निदिध्यासन है और सब परम्परा करके गौण है इस बातकं भी प्रमाणपूर्वक शारीरकभाष्यमें सिद्ध किया है और जो कि पूर्व मीमांसावाले स्वर्गादिकी प्राप्ति कूं मुक्ति कहते हैं और कोई एक देशी उनके कहते हैं कि नित्य सुखका प्रकट रहना मुक्ति है सांख्यशास्त्र वाले कहते हैं देह बुद्धि आदि में अहङ्कारकी निवृत्ति हुये सन्ते औदासीन्य रहना मुक्ति है पुराणवाले सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यकूं मुक्ति कहते हैं चार वाक् कहते हैं किसी के आधीन न होना मुक्ति है न्यायशास्त्र वाले कहते हैं २१ दुःखोंका अत्यन्त नाश होजाना मुक्ति है २१ दुःख न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध हैं अत्यन्त नाश अत्यन्ताभाव कूं कहते हैं अभाव चार प्रकार का है प्राग्भाव जो घटसे प्रथम घटका अभाव प्रध्वंसाभाव जो घट के नाश होजाने में घटका अभाव अन्योऽन्याभाव जैसे घट में घटका अभाव अत्यन्ताभाव जैसे शश के सींगका अभाव और अनेक ब्रह्मलोक गोलोकादिकी प्राप्ति कूं मुक्ति कहते हैं गरुड़वाले जो कहते हैं सो तो लोकमें बहुत प्रसिद्ध है और भी अनेक मत हैं

अब विचारना चाहिये मुक्तिका क्या अर्थ है इसका भी निश्चय शारीरिकभाष्य में किया है कि अविद्योपहित जीव नामा शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिम्ब मिथ्याभ्रांति से आपक जीव मानता है अविद्याकी उपाधि से समस्त संसार मुक्तिपर्यन्त कल्प रक्खा है ब्रह्मज्ञान से अविद्या का नाश हुये सन्ते जीवरूप भ्रांतिका दूर होना यो मुक्ति है सर्व अनर्थों की निवृत्ति परमानन्द की प्राप्ति इसी मुक्तिका लक्षण है जैसे किसी घटगत जल में जो प्रतिबिम्ब सो जल के दूर होने से नाश होजाता है फिर यो नहीं कहा जाता कि प्रतिबिम्ब कहाँ गया और प्रतिबिम्ब के नाश होने और न होनेमें सूर्य कुछ और प्रकार के नहीं होजाते दृष्टान्त में समझो कि शुद्ध चैतन्य जैसे प्रथम था वैसेही पीछे रहा जैसे स्वप्न के खुलते हुये स्वप्न में जो पदार्थ कल्प रखे ये सब उसी समय नाश होजाते हैं ऐसे पीछे विदेहमुक्ति के समस्त संसार नाश होजाता है कोई ऐसा न विचार करे मैं तो मुक्त होजाऊंगा मेरे शत्रु मित्रादि और जगत् बना रहेगा उनके पीछे के लिये यत्न करना मूर्खता है स्वप्न के दृष्टान्तकूभले प्रकार विचारना चाहिये वेदांतशास्त्रवालों का जो कहना है वोतो अनुभव में भी आता है श्रुति स्मृति आदि प्रमाण करके सिद्ध होसक्ता है और किसी शास्त्र पुराणादिका मत अनुभव में नहीं आता है वेदों से विरुद्ध स्पष्ट प्रतीत होता है विचारो जैसे जीव का देहपात हुआ वा यमपुरी कूं वा स्वर्गकूं वा पितृलोक वैकुण्ठादिकूं गया वा उसका जन्म उसी समय इसलोकमें दोगया वा गुरुद

बाले जो कहते हैं या उसी की व्यवस्था हुई और जो बात कैसे अनुभवमें आवे कि सारी अवस्था में तो मूर्खता के काम करे अन्तकाल में काश्यादि में मरने से नियम करके मुक्त हो जाता है जो ऐसे वाक्यों में हठ करते हैं तो मुक्तिके लिये ज्ञानादिमें क्यों माथा मारते हैं कहाँ तक लिखें हजारों ऐसी व्यवस्था हैं सब मतवाले अपने २ मतकें युक्ति दे देकर सिद्ध करते हैं परन्तु समस्त व्यवस्था कोई भले प्रकार नहीं कहते क्योंकि कोई स्वर्गकं नित्य कोई अनित्य कहते हैं कोई । काश्यामरणान्मुक्तिः । इस श्रुतिका अर्थ औरही प्रकार कहते हैं और यों भी भले प्रकार नहीं प्रतीत होता कि स्वर्ग वैकुण्ठ कैलास ब्रह्मलोक गोलोकादि का कैसे भेद है जैसे कि सातलोक भूर्भुवादि हैं उनमेंही उनका अन्तर्भाव है वा कुछ और प्रकार है अथवा जिसकं ब्रह्मलोक कहते हैं उसी कं वैकुण्ठ पितृलोकादि कहते हैं जैसे यो स्थित की व्यवस्था है इससे सिवाय सृष्टिकी व्यवस्था है क्योंकि जब प्रत्यक्षकी व्यवस्थानहीं बैठसक्ती परोक्षकी कौन बैठसके यद्यपि यो व्यवस्था न कहीं लिखी हो परन्तु मेरे श्रवण करनेमें नहीं आई जो किसी ने सुनी हो प्रमाणपूर्वक अनुभव में आवे तो हमकं भी योही दृष्ट है कि जैसे बने संशय दूर कर देना चाहिये यथा मति में कहता हूं किसी पक्षमें मेरी हठ नहीं यो जो व्यवस्था तो मुझकं शास्त्रमें प्रतीत होती है और लोकमें यवनादि बहिस्तादि कहते हैं और इस बातमें तो किञ्चित् भी संदेह नहीं कि परमेश्वर सबका एक है और यों भी निश्चय होता है यवनादि भी नरक स्वर्गादिके अधिकारी हैं यों

नियम नहीं कि सब नरकहीं कूं जावें क्योंकि श्रीभगवान् कहते हैं सत्त्वगुणी ऊपर के लोकों कूं प्राप्त होवेगा शम दम संतोष दया कोमलता क्षमा दानादि सत्त्वगुणकी वृत्ति है उनमें दीखती है इस हेतुसे निश्चय होता है सत्त्वगुण की तारतम्यतासे स्वर्गादिके अधिकारी हैं तात्पर्य इन सबके मतों से मेरी जानमें अविरोध व्यवस्था नहीं बैठ सकती परंतु वेदान्तशास्त्र के मत से बैठ सकती है सो सुनो वेदान्तशास्त्रवाले ऐसा कहते हैं कि यो जगत् अज्ञान करके कल्प रक्खा है स्वप्नवत् मिथ्या है जैसे स्वप्नमें एक स्त्री के साथ एकसमय १० पुरुष संगकरें दशोंका सच्चा है विचारनेसे झूठा है तदुक्तम् ॥ चौपाई ॥ देखिय सुनिय गुणिय मन माहीं । मोहमूल परमारथ नाही ॥ अर्थात् जगत्का कारण मूल अज्ञानही है परमार्थ में नहीं जैसे एक रज्जु पड़ी है कोई उसकूं सर्प कोई मूत्रधारा कोई दण्ड कहते हैं सबका कहना भ्रान्तिकालमें सच्चा परमार्थ में झूठा है ऐसे भ्रान्तिकालमें एक ब्रह्म में कल्पित स्वर्ग वैकुण्ठादि सब सच्चे परमार्थमें भूठे हैं इस बातकी सिद्धि में बहुत श्रुति स्मृति युक्ति दृष्टान्त इतिहासादि प्रमाण हैं वाशिष्ठादि ग्रन्थों में अनेक इतिहास हैं वाशिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजीकूं अनेक इतिहास सुनाकर इसी बातकूं सिद्ध किया है कई पुरुषोंने तप करके यो वरमांगा कि हमसब इसी कालमें ब्रह्मा होजावें वे सब ब्रह्मा होगये और ये ब्रह्माजी भी बनेरहे और उनके ब्रह्माण्ड सबके पृथक् २ हुये और एक ऋषिने तपकरके परमेश्वर से वरमांगा हे परमेश्वर ! आपकी माया देखूं परमेश्वर ने कहा जो दृश्य पदार्थ हैं

सबमायाहै ऋषिकूँ यों निश्चय रहा कि माया शब्दकरके कोई और पदार्थ है फिर परमेश्वरसे प्रार्थनाकरी कि महाराज नहीं घटने के योग्य यो पदार्थ उसके घटाने में जो चतुर वो माया देखा चाहता हूँ महाराजने बर दे दिया कि देखोगे एक दिन वे ऋषि हषीकेशस्थान में गंगाजी में स्नान करते थे गंगाजीके तीरे आसन पूजादि रखदिये ऋषिने जलमें जो चुबकी मारी सो वे ऋषि अपना ऋषिपना तो भूलगये किसी धीवर की लड़की होगये कालपाकर उसलड़की का विवाह होगया ४० वर्ष की अवस्था में कई लड़के व लड़की उसके उत्पन्न हुये और अपने पति के संगमें जो आनन्द और संग करके दुःख और संसारके अनेकताप और बालकोंके खिलाने देखने में जो आनन्द और मल मूत्र धोने में जो दुःख सब कूँ वे ऋषि स्त्री होकर अनुभव करते भये एकदिन वो स्त्री उसी जगह जहां ऋषिने चुबकी मारीथी जल भरने के लिये गई घटकूँ गंगाजी के तीरे रखकर गंगाजीमें स्नान करने लगी जब नीचे कूँ चुबकी मारी जबतो वो स्त्री थी जब ऊपरको मुख उघाड़ा तब अपने शरीरकूँ देखे तो ऋषिका शरीर होगया और गंगाजीकेतीरे घटभी रक्खा दीखता है आसन पूजाभी रक्खी हुई दीखती है यो भी स्मरण होता है मैं अमुक ऋषिहूँ नित्य यहां स्नान करने के लिये आताहूँ और योभी स्मरण होता है मैं असुक पुरुषकी स्त्रीहूँ यहां जल भरने के लिये आई थी पहले घरका भी व्यवहार स्मरण होता है पिछले घरका भी व्यवहार स्मरण होता है दोनों घरोंमें प्रीति है स्पष्ट यो

निश्चय नहीं होसक्ताहै कि मैं ऋषि वा स्त्री हूँ उसकाल में उस स्त्रीका पति अपने लड़के कू गोद लिये हुये उसी जगह आया ऋषिने देखा कि निश्चय योही मेरा पति है फिर भलेप्रकार निश्चय होगया कि मैं गंगाजी में स्नान करने से ऋषि होगया उस पुरुष ने ऋषि से बूझा महाराज मेरी स्त्री यहां जल भरने आई थी घट उसका यो रक्खा है वो कहां गई आपने भी उसकू देखी है जो उसका वाक्य सुनकर और बालक लड़के कू देखकर मोह होगया ऋषि रोने लगा उस पुरुषने प्रार्थनाकरके बूझा महाराज वो स्त्री गंगाजीमें डूबगई वा किसी सिंहादिने खालिया और तुम क्यों रोतेहो ऋषि कहतेहैं वो स्त्री तो मैं हूँ गंगाजीमें स्नान करनेसे ऋषि होगया इसबातकी सिद्धि के लिये समस्त व्यवस्था पिछले घरकी और लड़केलड़कियोकेनामादि कहदिये उस पुरुष कू निश्चय होगया कि बेसंदेह यो मेरी स्त्री है ऋषि उस पुरुषसे कहते हैं इसलड़केकू भलेप्रकार पालना यो करना वो करना उसने कहा कि तुम घरको चलो जो हुआ सो हुआ बालकोंकू खिलाते रहना और घरके काम करतेरहना ऋषिजी उसके साथ हुये उसी समय वो परमेश्वर की माया दूर होगई यो व्यवस्था कोई एक पलमें बीती जितनी देर जल में चुबकी मारी जब ऋषि जीने ऊपरकू शिर उभारा देखतेहैं वोही महीना वोही मुहूर्त न वो पुरुष न वो घट है ऋषिजी कू निश्चयहुआ यो परमेश्वर की माया देखी स्कन्दपुराण में केदारखण्ड में यो कथा भलेप्रकार लिखरही है और

वाशिष्ठादि ग्रन्थोंमें ऐसी बहुत कथाएँ और बहुत प्राणियों कें यो बात प्रत्यक्ष है कि स्वप्न तो घड़ी वा दोघड़ी रहा और राज्यादि १०० वर्ष किये भले प्रकार विचारो माया में क्या नहीं बनसक्ता और यो जाग्रत निश्चय स्वप्नकी बराबर है क्योंकि जाग्रत कें पदार्थदुःख सुख के हेतु हैं और अनित्य हैं ऐसेही स्वप्न के पदार्थ हैं और जैसे जाग्रत में स्वप्न का निश्चय कर कहते हैं ऐसे स्वप्न में भी स्वप्न का निश्चय किया करते हैं तात्पर्य यो जाग्रतमें जो प्रपञ्च दीखता है समस्त स्वप्न की बराबर है माया है इससे सिवाय और क्या माया होगी कि गर्भ में ठहरकर वीर्य चेष्टा करने लगता है और बहनेवाला जो पदार्थ वीर्य है उसका कार्य कैसा कठिन होजाता है फिर उसी वीर्य में देखो कैसे हाथ पैरोंदि बन जाते हैं फिर वोही ब्राह्मण साधु चोर जार कहा जाता है किसी कालमें तो वो लाड़ करने के योग्य किसी कालमें भोग करने के योग्य किसी कालमें पूजन करने के योग्य होता है किसी कालमें उसकें देखकर प्राणी ग्लानि मानते हैं किसी काल में उसके पुत्रादि चाहते हैं कि यो मरजावे तो सुन्दर है किसी काल में उस शरीर के स्पर्श करने से पातक लगता है मकान बरखादि अपवित्र होजाते हैं विचारो एक पदार्थ में कितनी कितनी अवस्था बीतती हैं जो एकरस पदार्थ नहीं सब कें एकप्रकारका न दीखे सोई माया है चित्त तो बहुत चाहता कि ऐसी २ कथा लिख कर इस बात कें करामत कवत सिद्ध करदे परन्तु ग्रन्थका विस्तार होता है बुद्धिमान् एक दृष्टान्त में वि-

चार ले अब विचारो कि वेदांतशास्त्र का मत कैसा सुन्दर है परमेश्वर कूं तो परिपूर्ण नित्यमुक्त नित्यानन्दादि रूप सिद्धिकरना भक्ति ऐसी करनी अपना आपा समस्त परमेश्वरमें झोक देना अपने अंशके न रखने से परमेश्वरकी पूर्णता सिद्ध होती है और सबके मतकूं अङ्गीकार करना सच्चा बताना यद्यपि स्वप्न के पदार्थ झूठे हैं परन्तु उस समयमें तो सच्चे हैं और सब मत वाले अपनेही मतकूं हठ करके सिद्ध करते हैं औरोंकी असूया करते हैं पूर्व मीमांसावाले परमेश्वरकूं नहीं मानते जो भेद उपासनावाले परमेश्वर कूं मानते भी हैं तो परिच्छिन्न मानते हैं जब जीव ब्रह्म का भेद कहा स्पष्ट प्रतीत होता है परमेश्वर परिच्छिन्न है और जो वे ऐसा कहें कि परमेश्वर की मायामें क्या नहीं बनसक्ता तो परमेश्वर उन कूं आनन्द रखें क्योंकि योही हमारा सिद्धांत है जब भेदवादियों का अपने मत में ठिकाना नहीं पाता तब माया कूं अंगीकार करते हैं माया कूं अंगीकार किया और वेदांतशास्त्र में प्रवेश हुआ क्योंकि वेदांत से सिवाय और कोई प्रमाण नहीं वेदांत कूं त्याग करके वृथा और अनात्मशास्त्रों में माथा मारते हैं १८ विद्या हैं मुक्ति के लिये मुख्य वेदान्त शास्त्र है १४ विद्या तो ये हैं ऋग, यजुः, साम, अथर्वण ये चार वेद और ६ इनके अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त और मीमांसाशास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र ये १४ विद्या हैं वेदान्तशास्त्र का मीमांसा में अन्तर्भाव है वैशेषिक शास्त्र का तर्कशास्त्र में और सांख्य पातं-

जलि पशुपति वैष्णव रामायण भारतादि का धर्मशास्त्र में अन्तर्भाव है पुराण १८ हैं ब्राह्म पाद्म स्कन्द मार्कण्डेय शैव वैष्णव गणेश सौर भागवत भविष्यत् ब्रह्म वैवर्त्त लिङ्ग बामन बाराह कूर्म मत्स्य गरुड ब्रह्माण्ड और उपपुराण वाशिष्ठ लिङ्ग नारसिंह नन्दीय नारदीय बामनीय हंस तत्त्वासार दौर्वास्य शिवधर्म कापिल बामन वरुण रेणुक वायवीय कालीयमहेश्वर पाराशर मारीच भार्गवादि भेद से बहुत हैं मनु याज्ञवल्क्य विष्णु यम आंगिरस वशिष्ठ दक्ष संवर्त्त शातातप पाराशर गौतम शङ्ख लिखित हरित आपस्तम्बी संस कात्यायन वात्स्यायन बृहस्पति देवल बारद पैठीनसी इनके और औरोंके भी किये हुये बहुत धर्मशास्त्र हैं कोई १८ विद्या कहते हैं धनुर्वेद गांधर्ववेद अर्थशास्त्र ये चार मिलकर १८ होजाती हैं कामशास्त्र का आयुर्वेद में अन्तर्भाव है नीतिशास्त्र शिल्पशास्त्र अश्वशास्त्र गजशास्त्र रूपकार शास्त्र और ६४ कलाओं का अर्थशास्त्र में अन्तर्भाव है इसप्रकार १८ विद्या हैं वेदान्तशास्त्र का यो सिद्धांत है कि यो संसार स्वप्नवत् निष्प्रपञ्च ब्रह्म में आन्ति करके नानाप्रकार की कल्पना कर रखी है जैसे कोई बागड़भूमि में दूरसे रेती कू देखकर कहै कि यो नदी है कोई कहता है इसमें गोड़े जल है कोई कमर जल कोई अगम्य जल कहता है तात्पर्य सबकी कल्पना झूठी है जो जंगत् सच्चा होता तो बड़े बड़े बुद्धिमान् मीमांसा सांख्य पातञ्जलि न्यायशास्त्रादिवालों का सब का एक मत होता सब का मत पृथक् २ होने से स्पष्ट प्रतीत

होता है कि निष्प्रपञ्च ब्रह्म में भ्रान्ति से जगत् कल्पित है इस बात की सिद्धि में बहुत श्रुति स्मृति आदि प्रमाण हैं और अनुभव में भी आवे हैं जैसी जैसी किसी की बुद्धि है वैसेही वैसे जगत् कूँ कहते हैं और ईश्वर कूँ भी यथा-मति अंतर्ध्यामी से लगाकर कुलदेवता माता शीतला प्रीपल वृक्षादि जड़पदार्थ तक कहते हैं सो कुछ थोड़ा थोड़ा मत उनका भी प्रसङ्ग से सुनो पूर्व मीमांसाशास्त्रवाले तो कहते हैं कर्म करने से मुक्ति होती है स्वर्गादि प्राप्ति कूँ मुक्ति कहते हैं कर्म फलदाता है और कोई ईश्वर नहीं स्वर्गादि नित्य है उनकी उत्पत्ति प्रलय नहीं कोई एक-देशी उनके ईश्वर कूँ भी मानते हैं सांख्यशास्त्रवाले यह कहते हैं कि जैसे दूध का दधि परिणाम हो जाता है ऐसे प्रकृति जगत् रूप करके परिणाम होगई है और पुरुष जलगत पद्म पत्रवत् असंग है तात्पर्य परिणाम बाद सांख्यशास्त्रवालों का है आरम्भ बाद या शास्त्रवालों का है न्यायशास्त्रवाले यो कहते हैं कि यो जगत् प्रलय के समय ईश्वर की इच्छा से परिणाम रूप हो जाता है अर्थात् पृथ्वी जल तेज वायु के परिमाणु हो जाते हैं और सृष्टि के समय ईश्वर की इच्छा से परिमाणु मिलकर द्व्यणुक त्र्यणुक होकर फिर ऐसेही पृथ्वी आदि हो जाते हैं और कहते हैं इस जगत् में सब सात पदार्थ हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मत्त इन ९ पदार्थों कूँ तो एक द्रव्य बोलते हैं और रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष

प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इन २४ पदार्थोंकें एकगुण बोलते हैं ये गुणद्रव्यों में रहते हैं इसीप्रकार कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये पांच पदार्थ हैं और यावत् जगत् में पदार्थ हैं उनका इन्हीं सात पदार्थों में अन्तर्भाव है जीव ईश्वर का भेद कहते हैं जीव ईश्वर दोनों व्यापक हैं पृथिवी आदि चार द्रव्यकूं परमाणु रूपकरके नित्य कहते हैं आकाशादि पांच द्रव्यकूं सदा नित्य कहते हैं व्याकरणवाले कहते हैं शब्द ब्रह्म है सो नित्य है तात्पर्य बैयाकरण स्फोटवादी है पुराणवालों का मत प्रसिद्ध है कोई विष्णु कोई शिव शक्ति गणेश सूर्यकूं ईश्वर कहते हैं अपने अपने मतके पृथक् २ शास्त्र सात्वत तंत्र नारद पंचरात्र कवल्यार्णवादि बना रखे हैं तात्पर्य पुराणवालों का मत जैसा कि गरुड़वाले कहते हैं यो बहुत प्रसिद्ध है कहां तक लिखें बहुत मत हैं सांख्य न्याय शास्त्रादिवालोंका मत उसी जगह निश्चय होसक्ता है यहां तो एक नाममात्र उनका मत दिखा दिया है और नास्तिक बौद्ध चार्वाक आदिके १८ मत तो मुख्य हैं और भी बहुत भेद हैं वे ईश्वर वेद कूं नहीं मानते कोई शून्यवादी कोई कालवादी कोई स्वभाववादी कोई विज्ञानवादी हैं कोई कपाली मतके हैं नानामत नास्तिकों के हैं और कठिन हैं पुराणवालोंके मतसे उनका बहुत बारीक मत है ऐसे ऐसे मत न्याय वेदान्त के पूर्व पक्षों में बहुत लिख रहे हैं क्योंकि वेदान्त नैयायिक उनके मतकूं खण्डन करसक्ते हैं पुराणवालोंसे उनका मत खण्डन नहीं होसक्ता उनकी युक्ति बहुत बारीक है और जो पाखण्ड

अब कलियुग में प्रसिद्ध है उनका लिखना योग्य नहीं
 तात्पर्य चारवर्ण चारआश्रम और अनुलोमज प्रतिलो-
 मजादि जातिशास्त्र विहित हैं उनसे पृथक् जिसका वेद
 स्मृतियों में पता न लगे सब पाखण्ड मनुष्यों के रचे हुये
 हैं बुद्धिमान् को विचार लेना चाहिये अन्तर्यामी हिर-
 ण्यगर्भ विराट् कू वैदिक उपासनावाले ईश्वर कहते हैं
 शिव विष्णु शक्ति सूर्य गणेशादि कूपुराणवाले ईश्वर
 कहते हैं भूम या भौपाल भूत पिशाच योगिनी आपा
 पीपल कुदालादि अनेक हैं उनकें प्राकृत जीव ईश्वर
 कहते हैं इसके पूजनेसे सृष्टि होती है इस हेतुसे वे ईश्वर
 कहते हैं वेदोंमें और लोकमें अन्तर्यामी सूत्रात्मादि भेद
 करके विष्णु शिवादि भेद करके राम कृष्णादि भेद करके
 राधावल्लभ गोपालादि भेद करके हनुमान् भैरवादि भेद
 करके पाषाणमृत्तिकादि भेद करके हजारों ईश्वरके प्रतीति
 होते हैं अब बुद्धिमान् विचारै कौनसा ईश्वर सच्चा है
 कौनसा मत सच्चा है हम सत्य कहते हैं योही विचारो
 कि यह सब माया है विवर्तवाद आभासवाद अजातवाद
 वेदांतशास्त्रवालोंका है सोई सत्य है और तत्त्व पदों का
 जो एक लक्ष्यार्थसन्निधानन्द रूप है सोई परमेश्वर है
 इसी कूं ज्ञान कहते हैं योही ज्ञान मुक्तिका हेतु है ॥

इति श्री आनन्दामृतवर्षिण्यष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽध्यायः ॥

सू० । देहादिके साथ तादात्म्यकरके देहादि में जो
 अहंबुद्धि इसी कूं अज्ञान कहते हैं यो विचारो कि आत्मा

तो शुद्ध १ परिपूर्ण २ सत्य ३ चैतन्य ४ आनन्द ५
अखण्ड ६ अज ७ अमर ८ एकरस ९ और भी बहुत
विशेषण हैं और अशुद्ध देह १ परिच्छिन्न २ असत्य ३
जड़ ४ दुःखरूप ५ एकदेशी ६ जन्मवाला ७ नाश-
वाला ८ नित्य एकरस नहीं रहता ९ आत्मा की और देह
की जो एकता देखते हैं इससे परे और क्या अज्ञान
होगा इस अज्ञान का कारण आसुरी सम्पत् है सोई
दिखलाते हैं दम्भ दर्प अहंकार अपवित्र अभिमान ई-
श्वरकृं न जानना क्रोध कठोरता मूर्खता धर्म की प्रवृत्ति
कृं न जानना अधर्म की निवृत्ति कृं न जानना असत्य बो-
लना जगत्कृं अपनी इश्वर कहना बड़ी २ कामना मनमें
रखनी जो कभी पूर्ण न हो खोटे खोटे आग्रह करके स-
ज्जनों से बैर करना गुणवानों में दोष निकालना बुद्धि
तमोगुणी होनी अर्थात् हमने कथा कही थी उससे ह-
मारीक्षती हुई शास्त्रवालोंकूं पाखंडी कहना चिन्ता ऐसी
ऐसी करनी जिसका प्रलय पर्यंत ठिकाना न लगे नि-
श्चय यों रखना जो हम खा पहर जावेंगे छियों के साथ
आनन्द भोग जावेंगे यही मुख्य है देना नष्ट बन्दरवालों
कूं कभी किसी साधु ब्राह्मणकूं जो देता तो दम्भ अहं-
कार करके और उनका तिरस्कार करके हजारों आशान-
रूपी फ्रांसियों में बँधे रहना अन्याय करके रूपयादि
संचय करना यो मुक्तकूं प्राप्त है जो प्राप्त करुंगा मेरी ब-
राबर और कौन है धन हमारे बहुत कुटुम्ब हमारे बहुत
ऐसे २ अवगुण आसुरी सम्पत्तियोंकूं श्रीभगवान् ने
कहे फिर कहा ऐसे पुरुषों की मुक्ति तो दूर है मुक्ति का

मार्ग भी उनकं नहीं मिलेगा ये पुरुष जगत् के अष्ट करनेवाले हैं ऐसों कूं हम पशुकी योनियों में फेंकेंगे बारम्बार सर्प बिच्छू कीट शूकर कूकरादि योनियों में जन्म लेते रहेंगे फिर कहा काम क्रोध लोभ ये तीन न-रकके द्वारे हैं आत्माकूं मूढ़ योनियों में प्राप्त करने वाले हैं उनकूं तो अवश्यही त्याग करना चाहिये प्रथम उनकूं त्याग करके जो पीछे मुक्तिमें प्रयत्न करेगा तब सिद्ध होगा अर्जुन ने श्रीकृष्ण महाराज से प्रश्न किया । महाराज किस करके प्रेराहुआ यो पुरुष पापकूं करता है इच्छा नहीं भी करता परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसा कोई बल करके पापमें जोड़ दे श्रीभगवान् ने कहा हे अर्जुन ! जो तुमने ब्रह्मा पाप करने में क्या हेतु है सो सुनो काम हेतु है कामना होने से क्रोध होता है रजोगुणसे इसकी उत्पत्ति है रजोगुणके जय करने से इसका भी जय होजाता है अनंत है भोजन जिसका बड़ा पापी मोक्षमार्ग का बैरी कामकूं जानो जैसे धूप ने अग्नि कूं मलने दर्पणकूं जेरने गर्भकूं ढक रक्खा है ऐसे काम ने विवेक कूं ढक रक्खा है प्राकृतियों कूं तो यो काम भोग समय मित्रसा प्रतीत होता है ज्ञानी कूं तो भोग समय भी दोखदृष्टि होने से बैरी दीखता है कितनाही भोग भोगो कभीतृप्ति न हो और दूनी अग्नि लगै इस की जयका उपाय यो है यो काम इन्द्रिय मन बुद्धि में रहता है क्योंकि विषयकूं देखा सुना संकल्प विकल्प क्रिया निश्चय किया फिर कामका आविर्भाव होजाता है सो काम विवेक कूं आवरण करके आत्मा कूं मोहता

है इसलिये यावत् इन्द्रिय का विषय के साथ सम्बन्ध नहीं हुआ प्रथम मोहसे विषयों में दोषदृष्टि करके इन्द्रियोंकूँ रोकना फिर इन्द्रिय नहीं रुकसक्ती देह इन्द्रिय मन बुद्धिसे परे जो आत्मा उसकूँ आश्रय करके इस पापी कामकूँ मारा जैसा यो परमेश्वरने अर्जुन कूँ उपदेश किया ऐसाही किसी गुरु ने शिष्य कूँ उपदेश किया कि हे शिष्य! ये काम क्रोधादि प्रथम तो ज्ञानकी सिद्धिके लिये त्यागने योग्यहैं और ज्ञानहुये पीछे जीवन्मुक्तिके लिये त्यागने योग्यहैं शिष्य कहताहै महाराज जीवन्मुक्ति मुझकूँ मतहो देहपातके पीछे तो मैं विदेह मुक्त होजाऊंगा गुरु कहते हैं जो तुमने यहांके तुच्छ पदार्थोंके भोगने के लिये जीवन्मुक्तिका अंगीकार नहीं किया तो निश्चय होता है स्वर्गादि पदार्थोंके भोगने के लिये विदेह मुक्तिका भी अंगीकार नहीं करोगे इसहेतुसे प्रतीत होता है तुम स्वर्गमात्र से आपकूँ कृतार्थ जानोगे फिर निश्चय आपका जन्म होवेगा जो कभी तुमने अपनेमन में यो मानाहो कि स्वर्गक्षय अतिशय साहस्य पतन इन तीन दोषों करके त्यागना योग्य है ॥

टी० । दिन दिन प्रति अपना किया हुआ पुण्य काम होता रहता है इसकूँ तो क्षय दोष कहतेहैं और जैसे इस लोक में चक्रवर्त्ति राजा से लगाकर कङ्काल पर्यन्त तारतम्यताहै ऐसे स्वर्ग में विमान ऐश्वर्यादिकी तारतम्यता है अपने से अधिक विमानवाले कूँ देखकर मन में अतिशय रहता यो दूसरो दोष है और जब समस्त पुण्य नाश होता है तब उसके गले की माला सूख जाती है वो

तो अपने आप वहां से नीचे गिरता नहीं चाहती परन्तु वही स्त्री जिसके साथ विहार करता था टांग पकड़कर उल्टा डाल दिया करती है तीसरी यो साहस पतन दोष है। तृतीया विचारो कि इन तुच्छ पदार्थों में जो अनेक दोष करके युक्त हैं श्रीभक्तान् भी कहते हैं ये शब्द स्त्री आदि भोग निन्दन दुःख के कारण हैं उनके नाश अप्राप्ति में जो दुःख हैं सो तो प्रसिद्ध हैं परन्तु प्रातिकाल में भी स्पर्द्धा निन्दा भयादि दोषों करके युक्त दुःखरूप हैं फिर उन में दोषदृष्टि करके क्यों नहीं त्यागते जब ये तुच्छ पदार्थ न त्यागे गये स्वर्गादि के पदार्थों कूं कैसे त्यागींगे और यो तुम्हारा इच्छापूर्वक आचरण अनिष्ट है इस बात में श्रीसुरेश्वर चार्यजी के वाक्य कूं प्रमाण देते हैं जाना है ब्रह्मतत्त्व जिसने उसका जो इच्छापूर्वक आचरण हुआ तो कूकर पशु आदि और जानियों में क्या भेद हुआ जब धर्म कर्म शास्त्रकी आज्ञा कूं न मानकर इच्छापूर्वक आचरण किया फिर अशुचि भोजन में किस प्रकार दोष प्रतीत होगा शिष्य कहता है महाराज मुझकूं इतने ही मात्रसे अनिष्ट सूचन किया गुरु उपहासपूर्वक कहते हैं ज्ञानसे प्रथम तो तुम कूं मत्तमात्रके दोषों करके छेड़ी था अब समस्त लोगों की निन्दा सहनी अंगीकार करते हो आपके बोधकी क्या स्तुति हो न के आपके बोधका जो वैभव है सो आश्चर्य है ऐसा बोध तो हमकूं भी नहीं हुआ यो बात लोकमें प्रसिद्ध है जो काले कर्बल पर और भी छोट स्याही की पड़ जावे तो कुछ नहीं प्रतीत होती परन्तु श्वेत आदर पर जो एक छोट भी और रंगकी पड़ जावे

वो भी छूरे से चमकती है ऐसे ज्ञानी को जो किञ्चित् भी
अन्यथा आचरण प्रतीत हो तो भी मूर्ख उस प्रातः कृताकर
कुछ कुछ बकने लगते हैं यो तो उनको विचार ही नहीं कि
जो विधिविनिषेध व्यवहार है यों गणों का कार्य है, द्रष्टा उ-
नको असक्त है और जो स्वश्रेष्ठ लक्षणा ज्ञानी के हैं उनके
सर्व क्या जानेंगे केवल जड़भरतादि के दृष्टान्त दे देकर
निन्दा करेंगे और जो उनको कहां बोध है कि ये तीनों
गुण सदा विदेह भुक्त से प्रथम सबमें देवताओं लिंगाकर
पशु पर्थन्त रहते हैं किसी के थोड़े किसी के बहुत और
यो सब देखना सोना खाना पीना आदि अन्तःकरण का
धर्म है अन्तःकरण माया का कार्य होने से मिथ्या है कोई कोई
तो ऐसा जानते हैं कि अन्तरंग साधन मुख्य है बहुत तो
बहिरंग साधनों को प्रमाण दे देकर निन्दा स्तुति करते हैं
शिष्य कहता है महाराज फिर क्या करना चाहिये गुरु
कहते हैं करना क्या चाहिये यो करना चाहिये जो शूकर
ककर की बराबरता है इसको वमनवत् त्याग दो तुम तो
विचारवान हो जितने अन्तःकरणगत दोष हैं सब का संग
त्याग करके देवता की बराबरता अंगीकार करो तुम इन
मनुष्यों करके देवता के सम पूजनों के योग्य हो काम
क्रोधादिमें जो जो दोष दुःख हैं सब मोक्षशास्त्र में प्रसिद्ध
हैं वहां से तलाश करके दोषदृष्टि कर कर कामनादि का
त्याग करके जीवन्मुक्ति सम्पादन करो शिष्य कहता है
महाराज मैंने अंगीकार किया कामादिका तो त्याग कर
रूंगा परन्तु मनोराज्य करने में तो मेरी क्षती नहीं गुरु कहते
हैं मनोराज्य के समस्त दोषों का बीज होने से श्रीभगव-

वान् ने क्षती कही है उस अर्थकं घटाते हैं बैठे बैठे मनो-
 राज्य हुआ अमुक पदार्थ में अर्थात् स्त्रियादि में यो गुण
 है उस गुणको ध्यान करते करते उस पदार्थ में सूक्ष्म
 संयोग होगया संग होने के पीछे फिर अधिक कामना
 होगई कामनारूपी जो अग्नि उसकी शान्ति के लिये
 किसीके पास गये कहा हमकूं यो वस्तु चाहती है उन्होंने
 न दी तब क्रोध उत्पन्न हुआ अब अपने दोषकूं तो बिचा-
 रते नहीं कि यो मेरे मनोरज्यने अनर्थ किया है उसमें दोष
 निकालते हैं कहते हैं देखो कैसे पापी अधर्मात्माजी हैं
 साधु ब्राह्मणकी आज्ञा नहीं करते क्या धन छातीपर धरके
 लेजावेंगे और अनेक कहने न कहने के योग्य शब्दोंकूं
 कहते हैं और जो मनमें ताप होता है उसके तो आप
 साक्षी हैं फिर क्रोध से सम्मोह अर्थात् कार्य अकार्य के
 विवेक का अभाव होगया फिर जो शास्त्र गुरु से सुना
 सब भूल गये फिर चेतना रूपी बुद्धिका नाश होगया
 अर्थात् फिरभी होशियार होजावे यो बुद्धि न रही फिर
 अपने पुरुषार्थ से भ्रष्ट होगये विचारों मनोरज्यने कैसो
 अनर्थ किया जो मनोरज्य होकर मन में कामना आई
 थी तो उसमें प्रवर्त्त न होनाथा जो प्रवर्त्त भी हुये थे तो
 उनके न देनेमें जो अपमान हुआ था उसकूं सहजाना था
 उनकूं कुछ यद्वा तद्वा न कहनाथा जो उससमय इनकार
 भी करदियाथा अथवा दुर्वाक्य भी कहदियाथा तो फिर
 सत्त्वगुणी वृत्तिमें काम आते जो कुछ वे दाता भी थे
 आगे कूं जो उनसे काम निकलता सो सब नष्ट होगया
 उनकूं तो क्रोधमें आकर यद्वा तद्वा कह बैठे फिर यो

मुख न रहा कभी उनके समीपही जा बैठें और जो कभी उनके सत्त्वगुणी वृत्तिका विशेष उदय हो और बहुत दान करें तो आपकूँ कुछ नहीं मिलसका सारी अवस्था कूँ तो उनसे सुरव्वत तोड़ बैठे और जिन्होंने सुना उन्होंने भी अपने आपसे मन फेर लिया बारम्बार विचारो मनोराज्य बड़ा अनर्थ करता है इसलिये मनोराज्य का भी जय करो मनोराज्य कामनाका जयकरने से ज्ञानद्वारा मुक्त होजाता है ॥ इति श्रीआनन्दामृतवर्षिणीनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽध्यायः ॥

प्रथम थोड़ेसे साधन जीवन्मुक्तिके लिये लिखभी आये हैं अब और भी सुनो जिनके अनुष्ठान करने से कामादि का जय होजाता है साधककूँ तो अभ्यास करने से सिद्ध होते हैं सिद्ध में स्वभाव से रहते हैं जीवन्मुक्ति के ५ प्रयोजन हैं प्रथम उनकूँ लिखते हैं ॥ ज्ञानरक्षा १ तप २ विस्मयादिका अभाव ३ दुःखों की निवृत्ति ४ सुखका आविर्भाव ५ अर्थ इनका यो है जीवन्मुक्तिके अभ्यास करने से संशय विपर्यय का उदय नहीं होता शुक राघव अस्मदादिवत् अकृतउपासक कूँ कदाचित् संशयादि के उदय होने के भयसे अवश्य जीवन्मुक्ति का अभ्यास करना योग्य है श्रीभगवान् कहते हैं जिसके संशय है वो नाश होता है संशयादिका उदय न होना ज्ञानरक्षा १ चित्त की एकाग्रता तप है सब धर्मों से श्रेष्ठ है ज्ञानी का तप लोकसंग्रहके अर्थ है श्रीभगवान् कहते हैं श्रेष्ठपुरुष

जो जो आवरण करता है सोई सो और भी आचरण करते हैं संग्रह भले तीन प्रकारके हैं शिष्य १ भक्त २ तटस्थ ३ शिष्य तो गुरु के शास्त्रविहित आचरणकूं देखदेख अधिक अधिक श्रद्धा होकर फिर उनके वाक्य में विश्वास करके मुक्त होता है १ और भक्त उनकी पूजादि करके वांछित फलकूं प्राप्त होता है * विभक्तिकी कामनावाला ज्ञानी का पूजन करे जिस जिस लोककी मनसे भावना करेगा और जो जो कामना चाहेगा उसी उसलोक और उसी उस कामनाकूं प्राप्त होगा यो श्रुतिका अर्थ है स्मृतिका भी अर्थ सुनो जो एकब्रह्म का जाननेवाला भोजन करे तो समस्त जगत् तृप्त होता है इसलिये जो कुछ देवे योग्य है सो ब्रह्मवित्कूं देना चाहिये तटस्थ दो प्रकारका है सन्मार्गी १ असन्मार्गी २ सन्मार्गी तो ज्ञानी के आचरणकूं देख देख अपने आप सदाचार करके मुक्त होगा, असन्मार्गी जीवन्मुक्तिकी दृष्टिकरके सारे पापों से मुक्त होगा यहां स्मृति प्रमाण है जिसकी अनुभवपर्यंत बुद्धि तत्त्व के विषय प्रवर्त है उसकी दृष्टिगोचर जो होगा अर्थात् कृपादृष्टि से जिसकूं वे देखेंगे वो सारे पापों से छूट जावेगा जो ज्ञानी कूं वाणी आदिकरके दुःख देंगे मन करके द्वेष करेंगे वे ज्ञानी के पापकूं ग्रहण करेंगे यहां श्रुति प्रमाण है सुहृद् ज्ञानी के पुण्य द्वेषी ज्ञानी के पापकूं ग्रहण करेंगे यो श्रुतिका अर्थ है २ जिस समय ज्ञानी की बहिर्मुख वृत्ति हो उस समय उसकूं कोई दुर्वाक्य बोले उसकूं सुनकर अथवा वृथा कोई मार भी दे चित्त की वृत्तिमें राग द्वेष उदय न होना इसका मान विसंबदा

का अभाव है ३ संसार के व्यवहार में धन के सञ्च-
यादि में अनेक प्रकार के दुःख और मुक्ति के लिये श्र-
वणादि में अनेक दुःख हैं जीवन्मुक्त के सब दुःख नाश
होजाते हैं यदि आत्माकं जानता है कि मैं यो हूं फिर
किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिये
शरीरकं दुःखदे यो श्रुति का अर्थ है ४ समाधिकरके
दूर करदिये हैं चित्त के मल जिन्होंने और आत्मा में
प्रवेश किया है चित्त जिन्होंने उनकं जो सुख होता है
उसकं वाणी नहीं कहसक्ती अपने अनुभवकरके जाना
जाता है यो श्रुतिका अर्थ है जैसे कोई १६ वर्षकी स्त्री
से १० । ११ वर्षकी लड़की बूझे कि तू सुसराल में गई
थी तुझकं पतिके संगमें क्या आनन्द हुआ जैसे वो
उस आनन्दकं अनुभव करतीहुई उनकं कमसमझ
जानकर हँसकर चुपहोजाती है ऐसे ज्ञानी ब्रह्मानन्दकं
अनुभव करतेहुये औरों को कमसमझ जानकर मौन
रहते हैं यो सुखाविर्भाव पांचवां प्रयोजन जीवन्मुक्ति
का कहा ५ जीवन्मुक्ति के लिये जो अष्टांग योग कहते
हैं उसकं भी थोड़ासा सुनो योग के ८ अंग हैं यम, नि-
यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, स-
माधि अर्थ इनका पातंजलिशास्त्र में भले प्रकार निश्च-
य होसक्ता है यहां इसलिये नहीं लिखा कि इस योग
करने की सम्प्रदाय लोप होरही है विना गुरु यो योग
सिद्ध नहीं होसक्ता जिसकं ये योग करनाहो और कोई
गुरु मिले तो वहां से उनका अर्थ निश्चयकरै परन्तु
और प्रकार भी उनका अर्थ करते हैं परिपक्व है चित्त

जिनका वे इनका ऐसा अर्थ निश्चय करें देहादि में
 विरक्ति यम १ स्वात्मतत्त्व में अनुरक्ति नियम २ जैसे
 बैठे चलते लेंटे सुखपूर्वक निरन्तर ब्रह्मका चिन्तवन
 होतारहे वही आसन है सुख पद्मादि आसन मन्द के
 लिये हैं ३ प्राणके चलतेहुये अपने पास सदा योग
 तप होतारहे सोऽहम् सोऽहम् सोऽहम् इसका जो अर्थ
 उस में चित्तकू स्थितकरना अर्थात् योही निश्चय रख-
 ना कि मैं ब्रह्म हूँ ४ श्रोत्रादि इन्द्रियोंक शब्दादि विषयों
 से रोकना प्रस्थाहार ५ बुद्धिकू विषयों से विमुख करना
 धारणा ६ जहाँ जहाँ दृष्टि जावे वही वही ब्रह्म देखना
 दृष्टिकू ब्रह्ममयी करके सब जगत्कू ब्रह्ममय देखना सो
 दृष्टि श्रेष्ठ है अथवा द्रष्टा दर्शन दृश्य इनका जहाँ वि-
 शमहो वहाँ दृष्टि करनी नासाग्र दृष्टि बालकों के लिये
 है ७ मैं असंग सच्चिदानन्द परिपूर्ण निरवयव एकरस
 हूँ इस प्रकार चित्त को समाधानकरना समाधि सो दो
 प्रकार की है सविकल्प १ निर्विकल्प २ त्रिपुटीरहित
 सविकल्प १ त्रिपुटीरहित निर्विकल्प २ निर्विकल्प
 समाधिकरने के समय चार विघ्न होते हैं लय १ निद्रा
 आज्ञाती विक्षेप २ बारम्बार विषयों का अनुसन्धान
 होना कषाय ३ चित्तका रागादि से तो हट आना प-
 रन्तु स्वरूप में न पहुँचना बीच की वृत्तिका नाम कषा-
 य है इसीकू स्तब्धीभाव कहते हैं रसास्वाद ४ समाधि
 के आरम्भ समय सविकल्पका आनन्द होना कि मैं
 ऐसा आनन्दरूप परिपूर्ण हूँ यो चिन्तवन होना इसकू
 रसास्वाद कहते हैं प्राणायाम आसन विषयों में दोष

दृष्ट्यादि करके लय विक्षेपादिका जय करना चाहिये व-
शिष्ठजी कहते हैं चित्तनाश करने के दो मार्ग हैं ज्ञान १
योग २ ये दोनों मार्ग भगवान् ने भी गीताशास्त्र में कहे
हैं देहादि से परे आत्माकूँ जानना अर्थात् असंग नित्य-
सुक्त अपने कूँ निश्चय करना यो ज्ञान है और चित्तकी
वृत्तिका निरोध करना इसका नाम योग है चित्तवृत्ति नि-
रोध का प्रचार चार प्रकार से वशिष्ठजी ने कहा है सदा
वेदान्तशास्त्रकूँ पढ़ना सुनना विचारना १ जो ब्रह्मनिष्ठ
साधु हैं उनका संग करना २ समस्त वासनाका त्याग
करना ३ अष्टांग योग करना ४ प्रथम साधन उत्तम
अधिकारी के लिये हैं जो वहां चित्तका निरोध न हो
तो ये तीन उत्तरोत्तर हैं * और जो चित्तके निरोधका प्रकार
आत्मा संयमयोग नाम करके श्रीभगवान् ने गीताशास्त्र
में कहा है उसका भी अर्थ संक्षेप करके लिखते हैं योगी
मनकूँ समाहित करे अकेला एकांतमें बैठकर भले प्रकार
जीते हैं वश किये हैं मन इन्द्रियादि जिसने सो निरा-
कांक्ष होकर शरीरयात्रा से सिवाय भोजन वस्त्रादि सा-
मग्रीकूँ त्याग करके पवित्र देश में शुद्धभूमि में अपना
आसन बिछाकर वो आसन बहुत नीचा ऊंचा न हो
नीचेकुशाका आसन जापर उसके मृगचर्म्यादि फिर
ऊपर वस्त्रबिछाकर मनकूँ एकाग्र करके वश करी है चित्त
इन्द्रियों की क्रिया जिसने सो उसपर बैठकर चित्त की
शान्तिके लिये अभ्यास करे चित्तके एकाग्र करने में देह
की धारणा भी उपयोगी है उसका धारण प्रकार लिखते
हैं देहका जो मध्यभाग है उसकूँ शिर और ग्रीवाकूँ सम

निश्चय करके नासाग्रदृष्टि होकर पूर्वादिकू नहीं देखता हुआ दूर हो गया है भय जिसका सो ब्रह्मचारी व्रतमें स्थित होकर आत्मामें है चित्त जिसका आत्माही में है परंपुरुषार्थ जिसके इसप्रकार युक्त होकर बैठे श्रीभगवान् कहते हैं जो इसप्रकार सदा मनकू समाहित करता हुआ निरोध हुआ है अन्तःकरण जिसका सो पराशांति कू प्राप्त होता है बहुत खानेवाले थोड़े खानेवालेकू भी बहुत सोनेवाले बहुत जागनेवाले कू भी योग सिद्ध नहीं होता तात्पर्य शास्त्राबिहित सोना जागना बोलना चलना भोजनादि क्रिया जो नियम करके करेगा उसकू दुःखोंका नाश करनेवाला यो योग सिद्ध होता है किस कालमें योग सिद्ध होता है इस अपेक्षा में कहते हैं जिस कालमें वश किया हुआ चित्त आत्माहीमें निश्चय ठहरता है सब कामना जो इसलोक परलोककी हैं उनकी इच्छा नहीं करता उसकाल में जानों कि योग सिद्ध हुआ जैसे दीवा बन्दमकान में एकरस प्रकाशता है हलता नहीं ऐसे जीता है चित्त जिसने उसका चित्त प्रकाशता और निष्कम्पता करके ठहरता है योग करके निरुद्ध हुआ चित्त जिस अवस्था में संसार के विषयों से उपराम हो और जिस अवस्था में शुद्ध मन करके आत्माही को देखे आत्माही में तोष करे उस अवस्था में निरतिशय सुख कू अनुभव करता है फिर उस अवस्था में स्थित हुआ तत्त्वसे नहीं चलता उस सुखकू लाभ करके अपर जो ब्रह्मलोकदि के सुख उनकू अधिक नहीं जानता उस अवस्था में स्थित हुआ बड़े भारी दुःख करके भी नहीं विचलता

दुःख का प्रथम किंचित् संयोगमात्र करके समस्त दुःख और विषय सम्बन्धी दुःखोंका वियोग है जिसमें उसीका योग जानना सो योग आचार्य शास्त्र में निश्चय करके अवश्य अभ्यास करना चाहिये दुःख बुद्धि करके प्रयत्न की जो शिथिलता उसका त्यागना चाहिये टिट्टी के पुरुषार्थका स्मरण करना योग है जैसे कोई यो सङ्कल्प रखता है कि मैं कुशाके अग्रभागमें जितना जल ठहरता है कुशासे इतनाही जल उठाकर समुद्रका सुखाऊंगा ऐसा ही चित्तके निरोध करने का सङ्कल्प रखे सङ्कल्प से आविर्भाव है जिनका ऐसे योगकी प्रतिकूल जो कामना उनका सबका त्याग करके और मन करके सबतरफसे इन्द्रियग्राम का रोककर धीरे धीरे शनैः शनैः अभ्यास क्रमकरके उपराम हो सहसा एकबारही जो पूर्वावस्था में खाना सोना बोलना बैठना आदि था उनका सबका त्यागनकर आत्मामें भलेप्रकार मनका स्थित करके कुछ चिंतवन न करे पूर्वाभ्यास रजोगुणके वशमें मन जो फिर चले तो प्रत्याहार करके अर्थात् जिस जिस विषय में मन जावे वहीं वहींसे रोककर मनका वश करे अर्थात् आत्माके विषय स्थिर करे इसप्रकार अभ्यास करते करते रजोगुण का क्षय होने से योगसुख प्राप्त होजाता है शान्त होगया है रजोगुण जिसका इसी हेतुसे शान्त है मन जिसका प्राप्त हुआ है ब्रह्मतत्त्व जिसका समाधि उसका जन्यसुख अपने आप प्राप्त होता है ऐसे सदा अभ्यास करते हुये योगी दूर होगये हैं पाप जिसके वो अनायास सुखपूर्वक ब्रह्मतत्त्व का प्राप्त होता है फिर

कृतार्थ होजाता है सो योगी सब भूतों में अपने आत्मा कं और सब भूतों कं अपने आत्मा के विषय देखता है सारे समदृष्टि हैं जिसके उनकं श्रीभगवान् कहते हैं कि जो मुझकं सर्वत्र देखता है उसकं मैं सदा अपरोक्ष हूं वो मुझसे पृथक् नहीं जो मुझ कं इस प्रकार जानता है जैसे इसकी इच्छा हो कर्म त्याग करके तो याज्ञवल्क्यवत् कर्म करता हुआ जनकवत् निषेध कर्म करता हुआ दत्तात्रेयवत् वर तो निश्चय सुख होगा वो सर्व प्रकार मेरे विषय वर्त्तता है मुझ से पृथक् कुछ नहीं जानता जैसे आप कं दुःख सुख होते हैं दूसरे के दुःख वक्ष्य बोलते मैं दुःखस्तुति करने में सुख ऐसेही अपनी उपमा करके सबकं समदेखे किसी कं दुःख न दे ऐसा पुरुष मुझकं परम सम्मत है यो योग का लक्षण श्रीभगवान् ने अर्जुन कं कहा अर्जुन इस योग कं असम्भव मानते हुये बोलते भये हैं परमेश्वर ! समता करके अर्थात् मनकी दो गति लय विक्षेप उनकं जय करके केवल आत्माकार अवस्थान करके जो जो योग अपने कहा इस योग की दीर्घकाल जो स्थिति उसकं नहीं देखता हूं किस हेतु से मनकं चंचल होने से हे कृष्ण-चन्द्र ! मन चंचल है स्वभावही से चपल है प्रमथन शीलवाला इन्द्रियों कं क्षोभ करने वाला चलवाला है विचार करके भी जीतने के योग्य नहीं प्रतीत होता विषय बाँटना करके अनादि का विषयों के साथ बँधा हुआ है इस हेतु से दुर्भेद है जैसे महाराज आकाश में प्रवृत्त चलता है उसकं घटादि में रोकना कठिन है

ऐसे मनका निग्रह कठिन जानता हूँ वशिष्ठजी भी कहते हैं समुद्रका पान करजाना सुमेरुकुं उखाड़ लेना आदि जो बहुत कठिन प्रतीत होते हैं सो होजाते हैं परन्तु मनका निग्रह कठिन है इस बातकू अंगीकार करके मनके निग्रह का उपाय दिखातेहुये श्रीभगवान् बोलते भये हे अर्जुन ! जो तुमने कहा सो सत्य है मन ऐसाही है परन्तु मनकी दो गति हैं लय १ विज्ञेय २ सो लयकू तो अभ्यासकरके अर्थात् आत्माकार प्रत्ययवृत्ति करके जय करना और विज्ञेयकू वैराग्य करके अर्थात् विषयोंमें दोषदृष्टि करके जय करना इनदो उपाय से निश्चय मन का निग्रह होजाता है अन्तःकरण की वृत्तियों का सूक्ष्म होजाता इसीका नाम मनोनिग्रह है जिन्होंने देहादि नहीं वश किये हैं उनकू तो यह योग कठिन है जिन्होंने अभ्यास वैराग्य करके मनकू वश करलिया है उनकू यह योग इसी उपाय करके सहज है अर्जुन बूझते हैं महाराज ! प्रथम तो कोई पुरुष इसयोगमें श्रद्धा करके प्रवृत्त हुआ परन्तु पीछे उसने भले प्रकार प्रयत्न न किया शिथिलाभ्यास रहा योग से चित्त चलकर विषयमें प्रवृत्त होगया तात्पर्य मन्द वैराग्य होगया अथवा अभ्यास करते करते देह का बीचमें पात होगया वो पुरुष योगका फल जो ज्ञान उसकू नहीं प्राप्त होकर किस गतिकू प्राप्त होता है क्योंकि कर्मों के फलकू परमेश्वर में अर्पण करने से अथवा कर्मोंका अनुष्ठान न करने से स्वर्गादि की प्राप्ति जो फल सो तो उसकू होंगे नहीं ज्ञानके न होनेसे मुक्त न होगा दोनों तरफसे भ्रष्ट हुआ महाराज कहीं ब्रह्माभ-

बत यह वही में नाश होजाता है हे परमेश्वर ! आप सर्वज्ञ हो इसका उत्तर देसकेहो श्रीभगवान् बोलते भये हे अर्जुन ! इसलोक में तो उसका जो दोनों मार्गसे भ्रष्ट होना है और परलोकमें जो नरक की प्राप्ति ये दोनों उसके नहीं क्योंकि अच्छा कर्म करनेवाला कोई भी दुर्गतिकुं नहीं प्राप्त होता और जो तो श्रद्धाकरके योग में प्रवृत्त होनेसे शुभकारी है फिर उसकी क्या गति होती है इस अपेक्षामें कहते हैं ब्रह्मलोकादि जो पुण्यकारी पुरुषों के भोगस्थान उनकूं प्राप्त होकर और बहुत दिन वहां के भले प्रकार भोग भोगकर जो इसलोकमें पवित्रधनवाले पुरुष हैं उनके कुलमें वो योगभ्रष्ट जन्म लेता है यह गति तो बड़े अभ्यासकरनेवाले की है और जिसके ज्ञान होने में कुछ थोड़ीसी देर रही थी वह बुद्धिमान् ब्रह्मनिष्ठ योगियों के कुलमें जन्म लेता है इस लोक में मुक्तिका हेतु होने से ऐसा जन्म होना बड़ा दुर्लभ है वो जो पूर्व देहमें ब्रह्मविषय बुद्धि करके योग करता था फिर वो दोनों कुल में से किसी कुलमें उसी योगकूं प्राप्त होजाता है फिर अधिक मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है जो पराये वश भी हो तो भी पूर्वाभ्यास उसकूं विषयों से हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करदेता है इस अर्थकूं कैमुतिकन्याय करके दृढ़ करते हैं ज्ञानकी इच्छावाला जो नर कुछ ज्ञान उसकूं प्राप्त नहीं हुआ था और पापके वशसे योगभ्रष्ट भी हुआ परन्तु फिर काल पाकर जिसकी यह गति कि शब्दब्रह्मकूं उल्लंघन कर वर्तता है तात्पर्य वेदोंने प्रतिपादन किये जो स्वर्गादि फल उनका तिरस्कारकरके

उन से अधिक फल जो ब्रह्मानन्द उसकं अनुभव करता हुआ अपने आपकं कृतकृत्य जानता है और जिन्होंने जन्म जन्म में प्रयत्नकरके दूरकिये हैं पाप फिर पिछले जन्म में सिद्ध होकर वे उस गतिकं अर्थात् ब्रह्मानन्दकं प्राप्त होवें तो इस में क्या कहना है * अब और प्रकार के विषयों में दोषदृष्टिपूर्वक जीवन्मुक्ति के साधन सुनो संसारी लोक दो पदार्थोंकं विशेष कहते हैं धन १ स्त्री २ प्रसिद्ध है कि चोरी, हिंसा, झूठ, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धा, असूया, निन्दा, छलादि अनेक अनर्थ करके धनसिद्ध होता है और उसके कमाने में परदेशमें रहना नीचोंकी टहल करनी परार्थीन रहना आदि और रक्षा करनेमें चोर राजा आदिका भय और व्यय करने में उसके कम होने का दुःख और नाश होने में जो दुःख उसका लिखना क्या चाहिये सब जानते हैं तात्पर्य जिसके आदि मध्य अन्त में छेशही छेश है ऐसे दुःखोंके कारण धनकं धिकार है और जो प्राकृत जीव धनसे स्त्री मदिरा मांस द्यूत राग द्वेष अभिमान अहङ्कारादि ऐसे ऐसे यहां अनर्थ कर कर नरकका सामान करते हैं वो व्यवस्था कहांतक लिखें तात्पर्य जितने पाप हैं सब धनसे होते हैं यह धन पापी विद्वान् विचारवान्से भी अनर्थ करा देता है इस बातकी सिद्धिमें श्रुतिस्मृति इतिहास युक्ति आदि बहुत प्रमाण हैं इसके त्यागका अधिक माहात्म्य शास्त्र में लिखा है संसारसमुद्र में कान्ता कांचन दो आवर्त हैं तीनों भुवन इनमें अमर रहे हैं जो इन दोनों से विरक्त है वो मनुष्यादि नहीं परमेश्वर

है स्त्री की स्तुति सुनो चांडाल के घरकी बराबर स्त्री हैं चांडालके घरमें मल मूत्र मांसादि पड़े रहते हैं द्वारेमें चिह्न के लिये अस्थि लगे रहते हैं अस्थिके खम्भ चर्मकी रज्जुसे बंधे रहते हैं मकानके ऊपर चर्म पड़े रहते हैं जो उसके मकानकी यह व्यवस्था है तो विचारो कि उसमकानकी जो मोरी जहांकूं उस मकान का मल जाता है उसकी क्या उपमा देनी चाहिये विचारो स्त्रीमें ये सब वस्तु हैं वा नहीं स्त्रीका शरीर मकानवत् भीतर उसके मलमूत्रादिका होना प्रसिद्ध है मुख द्वारेवत् दाँत अस्थिवत् पैर हस्तादि में अस्थि खम्भवत् नाड़ियों से बंधे हुये हैं शरीरके ऊपर चर्म है वा कुछ और है मोरीवत् उस शरीरमें मलमूत्र त्याग करने के रस्ते हैं देखो उनकूं ऊपरसे देख र यो जीव बिना विचारके कैसा आनन्द होता है वृथा नरकवत् मोरी में डूबता है विचारो इससे सिवाय और क्या नरक होगा जो यह कहो कि हमकूं तो ये दोष नहीं फुरते बेशक हम भी जानते हैं कि ऐसे जीव जिनकूं विष्ठा मूत्र के मांसमें दोष नहीं फुरते उनके लिये अनेक प्रयत्न करते हैं प्राप्ति के समय अपनेकूं कृतकृत्य मानते हैं हमारी दृष्टिमें वे भी तो जीव हैं कुछ यह न समझना ऐसे शूकर कूकरही होते हैं मनुष्य भी बहुत ऐसे होते हैं अब विचारो मनुष्य शरीरमें और पशुमें क्या भेद हुआ हजारों जंगे इनबातों का प्रसंग है इसप्रसंगकूं बहुत क्या लिखें बुद्धिमान् जीव-न्युक्ति की इच्छावाला इसीप्रकार सब पदार्थों में दोष दृष्टि कर कर उसका संगे न करें और वोही चांडालके घर का दृष्टांत अपने शरीर में घटावे अर्थात् चाण्डाल भी

उस घरमें यो अध्यास नहीं करता मैं घरहूँ यो अध्यास है कि मेरा घर है ऐसे अध्यास करनेसे तो वो चाण्डाल है और जो देहकू ऐसा कहते हैं कि हम देह हैं अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण ब्रह्मचारी आदि आश्रमी पण्डित धनवाले हैं बिचारो यो देह चाण्डाल के घर की बराबर है वा नहीं जब देहकू यो कहा मैं देहहूँ फिर वो कौन हुआ तात्पर्य ऐसे विचार देहमें से अध्यासका त्याग करे भ्रम से और पदार्थमें प्रतीत होना इसकू अध्यास कहते हैं बासना दो प्रकारकी है शुद्ध १ मिलनी २ मुक्ति के लिये शास्त्रविहित अनुष्ठान करनेकी और श्रवणादिकी बासना शुद्धा १ भोगोंकी बासना और संसारमें प्रसिद्ध होनेकी बासना मिलनी २ शुद्ध बासना मुक्तिकी हेतु है मलिन बासना जन्मकी हेतु है देहयात्राके लिये भिक्षादि का जो प्रयत्न करना यो ज्ञानीका बासनावधका हेतु नहीं श्रीभगवान् कहते हैं जिसमें शरीरका निर्वाह होवे वो कर्म करता हुआ पापकू नहीं प्राप्त होता ज्ञानीने शरीर यात्रासे सिवाय और बासना का त्याग करना तीन बासना बहुत दुःख करके त्यागी जाती हैं देहबासना १ लोकबासना २ शास्त्रबासना ३ शरीरकू बहुत उपटने चंदनादि लगा लगाकर चिकना चाँदनी रखना और जो इच्छा रखनी कि यो शरीर सदा आरोग्य रहे यो देह बासना १ यो इच्छा रखनी कि सब लोग मुझकू भला कहें यो लोकबासना २ शास्त्रबासना दो प्रकारकी है एकतो बहुत पढ़ने सुनने की इच्छा रखनी अर्थात् जाने इस शास्त्रमें क्या क्या है दूसरी जो कर्म जपादि करना शास्त्रविहित करना यो

इच्छा रखनी यो शास्त्रबासना ३ इन करके युक्त जो पुरुष उसकूं ज्ञानी भी भले प्रकार नहीं होता तात्पर्य तीनों बासना किसी की पूर्ण हुई न होंगी युक्तिसे विचार देखो वा गुरुशास्त्र से निश्चय करलो और ये जो दो प्रकार हैं एकतो मनोनाश, नाश बासना तय १ और दूसरा सदा वेदान्त का श्रवणादि करना २ इनका अविरोध सुनो जिसकूं संशय विपर्यय करके रहित भले प्रकार ज्ञान होगया है उसकूं तो मनोनाश बासना क्षय मुख्य है श्रवणादि गौण है और जिसकूं भले प्रकार ज्ञान नहीं हुआ संशय विपर्यय है उसकूं श्रवणादि मुख्य है मनोनाश बासना क्षय गौण है मनो नाश बासना क्षय के साधन सुनो वाशिष्ठ में लिखा है जो जागता हुआ सुषुप्तिवत् रहै और जिसका जागना निवास न हो सो जीवन्मुक्त है श्रीभगवान् कहते हैं ज्ञानी सदा संतुष्ट रहै मनादिकूं बश रखे मौन रहे मौनी के तात्पर्यकूं कोई नहीं पासक्ता बहुत लिखनेसे क्या प्रयोजन है मौनमें बहुत सुख और लाभ है और मैं असंग हूं यो दृढ़ विश्वास रखे आत्मा में अर्पित करी है मन बुद्धि जिसने जिससे लोग उद्देग न करें जो लोगों से उद्देग न करे सो भक्त मुझको प्यारा है भक्त स्थितप्रज्ञगुणातीत शब्द करके बहुत प्रकार श्रीभगवान् ने जीवन्मुक्तके लक्षण कहे हैं निस्पृही कोई नहीं आरम्भ जिसके किसीकूं नमस्कार न करनी न लेनी न किसी की निन्दा स्तुति करनी समर्थ हुआ मिथ्या जानकर कर्मों का त्याग करदेना सर्पवत् बहुत पुरुषों से डरता रहे नरकवत् सम्मानसे डरता रहे मुरदेवत् स्त्रियों से ड-

रता रहे किसी स्त्री से बात न करे पहली देखीहुई कूं स्मरण न करे स्त्रियों की कथा न कहे न सुने काष्ठकी और लिखीहुई कूं भी न देखे उसकूं देवता ब्राह्मण कहते हैं तात्पर्य जीवन्मुक्त कहते हैं ऐसे ऐसे और भी वाक्य हैं हे युधिष्ठिर ! मुक्तिमें जाति कारण नहीं शम दमादि गुण कारण हैं ये शम दमादि गुण जो चाण्डाल के भी होंगे तो देवता उसकूं ब्राह्मण कहते हैं जैसे स्वप्न में प्रपञ्च प्रतीत होता है ऐसे जाग्रत् प्रपञ्च का निश्चय करे जैसे बाजीगरके पदार्थों में बासना नहीं होती ऐसे इन पदार्थों कूं जानकर बासना न करे अपने कूं असंग जानने से और संसार को मिथ्याभाव निश्चय करने से शरीर कूं ज्ञानभंगुर जानने से बासना का उदय नहीं होता जिसका निर्वासन मन है उसकूं कर्म और कर्म के फल स्वर्गादि समाधान करना मन का जपकरना आदि कुछ अपेक्षा नहीं आत्मानन्द से पृथक् सब इन्द्रजालवत् हैं जब ऐसा निश्चय हुआ फिर मनकी बासना कहां जावे जन्म जरा व्याधि मृत्यु में दुःखही दुःख है फिर भी कुछ एक बार नहीं बारम्बार दुःख उनका अनुसंधान करतेहुये बासना का उदय नहीं होता कुसंग के त्यागने से भी बासना का उदय नहीं होता ज्ञानी को किसीका संग न करना योही उनका मुक्तपद है क्योंकि संगसे अशेष दोष होते हैं योगरूढ़ भी कुसंग करनेसे प्रतीत होजाता है थोड़ी सिद्धिवाला जो कुसंग से पतित होजावे तो इसमें क्या कहना है श्रीमद्भागवतमें लिखा है स्त्री के संगी जो पुरुष हैं मुक्तिकी इच्छावाला

उनका संग त्यागदे इन्द्रियोंक शब्दादि विषयों में प्रवृत्त न करे विचरे तो अकेला विचरे यदि एकान्त में बैठकर चित्तकूँ अनन्त भगवान् में जोड़े जो सर्वथा संग न त्यागा जावे तो साधुओं का संगकरे समस्त वासनाका त्यागकर देना चाहिये जो सब न त्यागी जावे तो मुक्तिकी वासना रखे स्त्रियोंका और स्त्रीसंगी पुरुषों का संग विद्वान् दूरसेही त्यागदे एकान्तमें बैठकर आलस्य कूँ त्यागकरके स्वरूप का चिन्तन कर स्त्रीका संग साक्षात् ऐसा अनर्थ नहीं करता जैसे स्त्रीके संगी का संग अनर्थ करता है दृष्टान्त यो है ज्योष्ठ के महीनेमें दिन भर धूपमें चला जावो वा खड़ा हो परन्तु मरता नहीं उस धूप करके तपाहुआ जो रेत उस में बैठ रहने से निश्चय होता है कि मर जावे इसी प्रकार सब पदार्थों की सन्निधि ऐसा अनर्थ नहीं करती जैसा भोगीका संग अनर्थ करता है महज्जनों का संग मुक्तिका हेतु है कामियों का संग नरकका हेतु है ऐसे ऐसे साधन करके युक्त जीव अपरोक्ष ज्ञानद्वारा निश्चय मुक्त होजाता है ॥

दश आदमी नदीउतरे पार जाकर संख्या करी कि कोई हममेंसे डूबा तो नहीं जिसने संख्या करी उसने आप कूँ न गिना फिर यो निश्चय कर लिया कि हम दशथे एक डूब गया व आप को भूलकर रोने लगा उस समय कोई और पुरुष वहां आ गया उसने बूझा कि तुम क्यों रोते हो कहा कि हम दश पारसे उतरे थे अब नव हैं एक नदीमें डूब गया उसने जो अपने मनमें संख्या करी तो दश प्रत्यक्ष हैं उसने कहा तुम शोक मत करो दशवां है यो

वाक्य सुनकर उसको निश्चय हुआ कि दश-
वांडूबा नहीं कहीं इसने देखा है अपने आपको दशवां
निश्चय नहीं किया इसको तो परोक्षज्ञान कहते हैं फिर
उसने कहा कि तू मेरे सामने संख्याकर तब फिर उसने
वैसेही आपसे पृथक् नवकू गिना आपको न गिना उसने
कहा दशवां तू है तब उसने जाना कि बेसन्देह दशवां मैं
हूँ इसको अपरोक्षज्ञान कहते हैं ऐसेही जिसने गुरुशास्त्र
से सुनकर यो निश्चय कर रक्खा है कि कोई ब्रह्म है आपको
निश्चय नहीं किया कि मैं ब्रह्म हूँ इसको तो परोक्षज्ञान
कहते हैं यो परोक्षज्ञान गुरुशास्त्रपूर्वक जिसको है सो
ज्ञान बुद्धिपूर्वक उसके कियेहुये समस्त पापोंको अग्नि-
वत् भस्म कर देता है जब यो निश्चय हुआ कि मैंही ब्रह्म हूँ
इसको अपरोक्षज्ञान कहते हैं यो अपरोक्षज्ञान गुरुशा-
स्त्रपूर्वक जिसको है सो ज्ञान मूलाज्ञानसहित समस्त
संसारको दूर कर देता है अर्थात् उसका जन्म नहीं होता
यो निरतिशयानन्द को प्राप्त होता है इसप्रकार परमात्मा
का स्वरूप चिन्तन करने से तृप्ति तो नहीं होती परन्तु
ग्रन्थके विस्तारके मध्यसे अलं परिपूर्ण परमेश्वरको बार-
बार नमस्कार है कैसे वे परमेश्वर हैं जिन्होंने गोपियों
के बख्श हरे हैं ऐसे जो श्रीकृष्णचन्द्र महाराज उन में
प्रथम दासोऽहम् यो मेरी बुद्धि थी सो महाराजने अपने
स्वभावके अनुसार मेरा भी दाकार हर लिया अब सोऽहम्
यो शेषबुद्धिहो गई बारम्बार महाराजको इसहेतुसे नमस्कार
करता हूँ कि मुझको ऐसा निश्चय होता है व्यतीत जन्मोंमें
महाराजको कभी नमस्कार नहीं किया क्योंकि जो ये जन्महु-

आ और इसजन्ममें जो नमस्कार किया तो आगेकूँ जन्म
 नहीं होवेगा स्थूलादि शरीरों के अभाव होनेसे नमस्कार
 क्यों करेगा इसी लिये पिछले अपराध के क्षमाके लिये
 और आगेकूँ नमस्कार न करना इसकृतघ्नता महादोष
 दूर होनेके लिये इसी जन्ममें बारम्बार नमस्कार करता
 हूँ श्रीकृष्णचन्द्राय नमो नमः ३ जिस की देवतामें पर-
 मशक्ति और जैसी देवतामें वैसेही गुरुमें है उस आत्मा
 कूँ कहे हुये ये अर्थ प्रकाश होंगे अन्यकूँ नहीं होंगे यो
 श्रुतिका अर्थ है श्रीमत्परमहंस परिव्राज स्वामी मल्लूक
 गिरि जी महाशय उनके चरण कमलों का पूजने वाला
 अनुचर शिष्य आनन्दगिरि नामने यो ग्रन्थ आनन्द-
 मृतवर्षिणी मुन्शी बंशीधरजी जिन के किंचित् गुण प्र-
 थम अध्यायमें लिखेहैं उनकूँ सुखपूर्वक ब्रह्मतत्त्व जानने
 के लिये उनकी श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रार्थनासे अतिसुगम
 अतिपवित्र अतिगुप्त सब विद्याधर्मों में श्रेष्ठ जो इस में
 ब्रह्मतत्त्व सो सुखपूर्वक जाना जावे प्रत्यक्ष फल है जिस
 में सो आज द्वितीय व्षेष्ठ शुद्धपक्ष द्वितीया रविवार सं-
 वत् उन्नीसमौ पन्द्रह १९१५ में विनिर्मित करके समाप्त
 किया पढ़ने सुननेवालोंकूँ शान्तिहो शुभहो हरिः ॐ त-
 त्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णचन्द्राय
 नमो नमः इति श्रीआनन्दामृतवर्षिण्यां दशमोऽध्यायः
 समाप्तः ॥ १० ॥

अपारससारसमुद्रमध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति ॥

गुरो कृपलोकृपया दत्तद्विधेशपादाम्बुजदीर्घतौका १

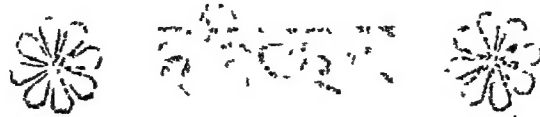
बद्धो हि को यो विषया लुरागः को वा विमुक्तो विषये विरक्तः ॥

कोवास्तिघोरोनरकः स्वदेहस्तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति
 २ संसारहृत्कस्तुनिजात्मबोधः कोमोक्षहेतुः प्रथितः स एवा॥
 द्वारं किमेकं नरकस्य नारीका स्वर्गदाप्राणभृतामहिंसा ३ शे
 ते सुखं कस्तुसमाधिनिष्ठो जागर्त्तिको वासदसद्विवेकी ॥ के
 शत्रवः सन्ति निजेंद्रियाणिकान्येव मित्राणि जितानितानि
 ४ कोवा दरिद्रो हि विशालतृष्णः श्रीमांश्च कोयस्य समस्त
 तोषः ॥ जीवन्मृतः कस्तुनिरुद्यमोयः कावास्मृता स्यात् सु
 खदादुराशा ५ पाशो हि कोयो ममताभिधानं संमोहयत्येव
 सुरेव कास्त्री ॥ कोवा महांधो मदनातुरो यो मृत्युश्च कोवा प
 यशः स्वकीयम् ६ कोवा गुरुर्यो हि हितो पदेष्टा शिष्यस्तु को
 योगुरुभक्त एव ॥ को दीर्घरोगो भव एव साधो किमौषधं तस्य
 विचार एव ७ किं भूषणाद् भूषणमस्ति शीलं तीर्थं परं किं स्व
 मनोविशुद्धम् ॥ किमत्र हेयं कनकं च कान्ता सेव्यं सदा किं
 गुरुवेदवाक्यम् ८ के हेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति सत्सङ्गतिर्दा
 ति विचारतोषाः ॥ के सन्ति सन्तोखिलवीतरागाश्च पास्त
 मोहाः शिवतत्त्वनिष्ठाः ९ कोवा ज्वरः प्राणभृतां हि चिन्ता
 मूर्खोऽस्ति कोयस्तु विवेकहीनः ॥ कार्या प्रिया का शिवविष्णु
 भक्तिः किं जीवनं दोषविवर्जितेयत् १० विद्या हि का ब्रह्म
 गतिप्रदाया बोधोऽस्ति कोयस्तु विमुक्तहेतुः ॥ कोलाभ आ
 त्मावगमो हि यो वै जितं जगत्केन मनो हियेन ११ शूरान्महा
 शूरतरोऽस्ति कोवा मनोजवाणैर्व्यथितो नयस्तु ॥ प्राज्ञोऽ
 स्ति धीरश्च समोऽस्ति कोवा प्राप्तो नमो हं ललना कटाक्षैः १२
 विषाद्विषं किं विषयाः समस्ता दुःखी सदा को विषयानुरागी ॥
 धन्योऽस्ति कोयस्तु परोपकारीकः पूजनीयो ननु तत्त्वनिष्ठः
 १३ सर्वास्ववस्थास्वपि किं न कार्यं किं वा विधेयं विदुषा प्रय

लात् ॥ स्नेहं च पापं पठनं च धर्मः संसारमूलं हि किमस्त्यवि
 द्या १४ विज्ञानमहाविज्ञतमोऽस्ति कोवानार्यापि शाच्यानच
 वंचितोयः ॥ काश्रृंखलाप्राणभृतांचनारीदिव्यं व्रतं किंच
 निरस्तदैर्न्यम् १५ ज्ञातुं न शक्यं हि किमस्ति शैवैर्योषिन्म
 नोयच्चरितं तदीयम् ॥ कादुस्त्यजासर्वजनैर्दुराशाविद्यावि
 हीनः पशुरस्ति कोवा १६ वासोनसंगः सहकैर्बिधेयोमुखै
 श्चपापैश्चखलैश्चनीचैः ॥ सुमुक्षुणां किं त्वरितं विधेयं स
 त्सङ्गतिर्निर्ममतेषु भक्तिः १७ लघुत्वमूलं च किमर्थं तैव गुरु
 त्वबीजं यदयाचनं किम् ॥ जातोऽस्ति कोयस्तु पुनर्न जन्म को
 वामृतोयस्य पुनर्न मृत्युः १८ मूकस्तु कोवा बधिरश्च कोवा
 युक्तं न वक्तुं समये समर्थः ॥ तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं वि
 श्वासपात्रं न किमस्ति नारी १९ तत्त्वं किमेकं शिवमद्वितीयं
 किमुत्तमं सच्चरितं वदन्ति ॥ किं कर्म कृत्वानहि शोचनीयः
 कामारिं सारिसमर्चनाख्यम् २० शत्रोर्महाशत्रुतमोऽ
 स्ति कोवा कामः स कोपानृतलोभतृष्णः ॥ न पूर्यते को विष
 यैः स एव किंदुःखमूलं ममताभिधानम् २१ किं मण्डनं सा
 क्षरतामुखस्य सत्यं च किं भूतहितं तदेव ॥ सत्यात्सुखं किं स्त्रि
 यमेव सम्यक् देयं परं किं त्वभयं सदैव २२ कस्यास्ति नाशो
 मनसो हि मोक्षः कसर्वथानास्ति भयं विमक्तौ ॥ शल्यं परं किं
 निजमूर्खतैव केकैह्युपास्या गुरवश्च वृद्धाः २३ उपस्थिते
 प्राणहरे कृतांते किमाशुकार्यं सुधिया प्रयत्नात् ॥ वाक्काय
 चित्तैः सुखदं यमघ्नं मुरारिपादाम्बुजमेव चित्यम् २४ केद
 स्य वः सन्ति कुवासनाख्याः कः शोभते यः सदसि प्रविद्यः ॥
 मातेव कायासुखदासुविद्या किमेधते दानवशात्सुविद्या २५
 कुतो हि भीतिः सततं विधेया लोकापवादाद्भवकाननाच्च ॥ को

वास्तिबन्धुः पितरौ च को वा विपत्सहायौ परिपालकौ यौ २६
 बुद्धयानबोद्धुं परिशिष्यते किं शिवं प्रशान्तं नु खबोधरूपम् ॥
 ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत्स्यात्सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे
 २७ किन्दुर्लभं सद्गुरुरस्ति लोके सत्सङ्गतिर्ब्रह्मविचारण
 उच्यते ॥ त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः किन्दुर्जयं सर्वजनैर्म
 नोजः २८ पशोः पशुः को न करोति धर्मं प्राधीतशास्त्रोपि न
 चात्मबोधः ॥ किं तद्धियं भाति सुधोपमं स्त्री केशत्रवो मित्र
 वदात्मजाद्याः २९ विद्युच्चलं किं धनयौ वनायुर्दानम् पराङ्कि
 उच्यते सुपात्रदत्तम् ॥ कण्ठंगतैरप्यसुभिर्नकार्यं किं किं विधे
 यं मलिनं शिवाच्चा ३० किङ्कर्मयत्प्रीतिकरं मुरारेः कस्था
 नकार्यं सततम् भवाब्धौ ॥ अहर्निशं किम् परिचिन्तनीयं सं
 सार मिथ्यात्वशिवात्मतत्त्वम् ३१ कण्ठंगतावाश्रवणङ्गता
 वा प्रश्नोत्तराख्यामणिरत्नमाला ॥ तनोतु मोदं विदुषां सुर
 म्यारमेशगौरीशकथे वसद्यः ३२ ॥

इत्यानन्दामृतवर्षिणी समाप्ता ॥

सप्तमः सर्गः ॥

जो कि सन्तान पुराणों में श्रेष्ठ है जिसको पंचतंत्र वेद भी कहते हैं जिस में आदि १ जन्म २ वन ३ विराट ४ उद्योग ५ शीघ्र ६ होश ७ दर्श ८ शल्य ९ लौकिक १० दिशोक ११ श्री १२ शान्ति १३ अनुशासन १४ दशवनेध १५ आश्रमवासिक १६ मुशल १७ स्वर्गरोहण १८ और हरिवंशपर्व १९ हैं—जिसको आगरापुर पीपलमण्डलीनिवासी चौरासिया गौड़ वंशावतंस प्रधान परिष्ठित कालीचरणजी संरक्षणाध्यायक केसिकानेज लखनऊ ने संस्कृत महाभारत से प्रत्यक्षर का भाषा में उल्था किया है इसके पृथक् २ पर्व भी खरीदारों को मिल सकते हैं—यह पुरतक भी अवश्यही अवलोकन करनी चाहिये ॥

सप्तमः सर्गः ॥

जिसमें भविष्य प्रधीत जो आगे होंगेगी उन्हीं वर्णुओं का वर्णन और अनेक प्रकार के देवी और देवताओं के कथादि और उपायनादि वर्णित हैं—जिसको जयपुरनिवासी परिष्ठित दुर्गाप्रसादजीने भाषान्तर किया है ॥

सप्तमः सर्गः ॥

जिसमें भगवान् वाराहजीने पृथ्वी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लिखे हैं लिये इतिहाससंयुक्त कथायें वर्णित की हैं—जिसको जयपुरनिवासी परिष्ठित साधवप्रसादजीने भाषान्तर किया और परिष्ठित सरगप्रसाद और दुर्गाप्रसादजीने उसी उल्थे को सुद्ध किया था वह अच्छी तरह से छपाहुया वर्तमान है ॥

सप्तमः सर्गः ॥

जिसमें जगदुत्पत्ति, स्थिति, पालन और सोमवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का कथन वा श्रीकृष्णजीका परिपूर्ण चरित्रादि कथा वर्णित हैं जिसको वारह-वंकीप्रदेशीय धनावलीग्रामनिवासी परिष्ठित महेशदत्तजीने प्रत्यक्षर का भाषा में वर्ध किया है ॥

सप्तमः सर्गः ॥

सप्तमः सर्गः ॥

